केनोपनिषत्

सटिप्पणटीकाद्वयसंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्यसमेता

(सामवेदीयतलवकारोपनिषत्)

सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरो-दनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥

ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

भाव :- वह परमात्मा हम (आचार्य और शिष्य एवं वक्ता और श्रोता) दोनों की एक साथ (विद्या स्वरूप प्रकाशन द्वारा) रक्षा करें । हम दोनों का (विद्या फल प्रकाशन द्वारा) पालन करें । एक साथ विद्या सामर्थ्य निष्पन्न करें। हम दोनों का अध्ययन सामर्थ्यशाली हो और हम (शिष्याचार्य परस्पर प्रमादकृत अन्याय पूर्वक अध्ययन अध्यापन दोष के निमित्त) द्वेष न करें । त्रिविध ताप की शान्ति हो ।

मेरे सारे अवयव वाणी, प्राण, चक्षु, कान, बल और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भी पुष्ट हों । सभी उपनिषत्प्रतिपाद्य परमात्मा स्वरूप है । मैं ब्रह्म का निराकरण न करूँ । परमात्मा मेरा निराकरण न करे । अपृथक्भाव हो । मेरा अभेदभाव हो । उस ब्रह्म अभिन्न आत्मा में निरन्तर रमण करने वाले मुझ में जो शमादि धर्म उपनिषद् में कहे गये, वे हों । वे मेरे में हों । त्रिविध ताप की शान्ति होवे ।।

अथ श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितं पदभाष्यम् ।

केनेषितमित्याद्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याध्यायस्याऽऽरम्भः। प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कर्माङ्गसामविषयाणि च । अनन्तरं च गायत्रसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तं कार्यं, सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्त्वशुद्ध्यर्थं भवति । सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति । स्वाभाविक्या त्वशास्त्रीयया प्रवृत्त्या पश्वादि-

---

अथाऽऽनन्दगिरिकृता टीका ।

[१]यच्छ्रोत्रादेरधिष्ठानं चक्षुर्वागाद्यगोचरम् ।
[२]स्वतोऽध्यक्षं परब्रह्म नित्यमुक्तं भवामि तत् ।।१ ।।

केनेषितमित्यादिकां तलवकारशाखोपनिषदं व्याचिख्यासुर्भगवान्भाष्यकारोऽहंप्रत्ययगोचरस्याऽऽत्मनःसंसारित्वादसंसारिब्रह्मभावस्योपनिषत्प्रतिपाद्यस्यासंभवान्निर्विषयत्वादव्याख्येयत्वमित्याशङ्क्याहंकारसाक्षिणः संसारित्वग्राहकप्रमाणाविषयत्वाद्ब्रह्मत्वप्रतिपादने विरोधासंभवात्सविषयत्वाद्व्याख्येयत्वं प्रतिजानीते-**केनेषितमित्याद्येति** । कस्तर्हि नवमस्याध्यायस्याष्टाध्याय्या सह नियतपूर्वोत्तरभावानुपपत्तिलभ्यः संबन्ध इत्याशङ्क्य हेतुहेतुमद्भावलक्षणसंबन्धं दर्शयितुं वृत्तमनुवदति-**प्रागेतस्मादित्यादिना** । कर्माङ्गसाम पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं च तद्विषयाण्युपासनानि पृथिव्यादिदृष्ट्योक्तानि । प्राणदृष्ट्या गायत्रसामोपासनं च । शिष्याचार्यसंतानाविच्छेदो वंशस्तदवसानेन ग्रन्थेन कार्यरूपमेव वस्तूक्तं चेत्तर्हि प्राणाद्युपासनसहितस्य कर्मणः संसारफलत्वाद्ब्रह्मज्ञानानुपयोगात्कथं हेतुहेतुमद्भावः संबन्धोऽभिधित्सित इत्याशङ्क्य नित्यकर्मणां तावज्ज्ञानोपयोगित्वं कथयति-**सर्वमेतदिति** । काम्यानां प्रतिषिद्धानां च फलं तद्दोषदर्शनेन वैराग्यार्थं कथयति - **सकामस्य त्विति** ।

केनोपनिषद् - पदभाष्य

"केनेषितम्" इत्यादि मन्त्र से विशिष्ट परब्रह्मविषयक उपनिषद् कहना चाहिए, अतः सामवेद के तलवकार शाखा के नवम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है । (आद्य मन्त्र के प्रतीक को लेकर ही इसका नाम "केनोपनिषद्" है)। इसके पूर्व के आठ अध्यायों में कर्मो का पूर्णरूपेण निरूपण कर दिया गया तथा समस्त कर्मों के आश्रयभूत प्राण की उपासना और कर्मों के अङ्ग साम को विषय करने वाली उपासनाएँ भी वर्णित हो गयी । तत्पश्चात् प्राण दृष्टि से गायत्र साम विषयक उपासना वंश (शिष्याचार्यपरम्परा का प्रवाह) पर्यन्त सम्पूर्ण कार्य रूप वस्तु (कर्म और उपासना का फल कार्य ही है) कहा गया ।

उपर्युक्त कर्म तथा उपासनाएँ सम्यग् अनुष्ठित होने पर निष्काम मुमुक्षु के अन्तःकरण की शुद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं । किन्तु कामना विशिष्ट पुरुष के द्वारा किए गये उपासनारहित केवल श्रौत और स्मार्त कर्म दक्षिणायन (धूम्रयान) मार्ग और पुनरावृत्ति का साधन बनता है । और स्वाभाविक शास्त्रविरुद्ध (मनमानी) प्रवृत्ति से तो पुरुष पशु आदि से लेकर

१.प्रकृतोपनिषत्प्रतिपाद्यमेव ब्रह्मात्मैक्यमनुसंदधानो निबध्नाति-यदित्यादिना । २. स्वतोऽध्यक्षं स्वयंप्रकाशम् ।

अथ श्रीमच्छंकरभगवत्पादविरचितं वाक्यभाष्यम् ।

समाप्तं कर्मात्मभूतप्राणविषयं विज्ञानं कर्म चानेकप्रकारम् । ययोर्विकल्प-समुच्च्यानुष्ठानाद्दक्षिणोत्तराभ्यां सृतिभ्यामावृत्त्यनावृत्ती भवतः । अत ऊर्ध्वं फल-निरपेक्षज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कारस्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य द्वैतविषय दोषदर्शिनो निर्ज्ञाताशेषबाह्यविषयत्वात्संसारबीजमज्ञानमुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्म-

अथाऽऽनन्दगिरिकृता टीका ।

[1]प्रयत्नाद्यन्तरेणैव मनआदेः प्रवर्तकम् ।
[2]विदिताविदितान्यत्वसिद्धं ब्रह्माहमद्वयम् ॥१॥

केनेषितमित्यादिकां सामवेद[3]शाखाभेदब्राह्मणोपनिषदं पदशो व्याख्यायापि न तुतोष भगवान्भाष्यकारः [4]शारीरकैर्न्यायै[5]रनिर्णीतार्थत्वादिति न्यायप्रधानैः श्रुत्यर्थसंग्राहकै[6]र्वाक्यैर्व्याचिख्यासुः पूर्वकाण्डेन संबन्धमभिधित्सुः पूर्वकाण्डार्थं संक्षेपतो दर्शयति–**समाप्तमिति** । कर्मणामात्मभूत आश्रयभूतः प्राणस्तस्य शुद्धत्वादिगुणविशिष्टस्योपासनं पूर्वत्रातिवृत्तं कर्म च नित्यनैमित्तिकाद्यनेक-प्रकारमविदुषामतिक्रान्तमित्यर्थः । ताभ्यां ज्ञानकर्मभ्यामेव मोक्षसिद्धेर्न मुमुक्षोः पृथगुपनिषदारभ्येति-शङ्कानिरासाय ज्ञानकर्मणी विशिनष्टि–**ययोरिति** । ज्ञानमनादृत्य कर्मण एव निरपेक्षसाधनतया-ऽनुष्ठानं विकल्पस्ततश्चन्द्रमण्डलं प्राप्याऽऽवर्तते केवलस्य ज्ञानस्य कर्मसमुच्चितस्य वाऽनुष्ठानाद्ब्रह्म-लोकं प्राप्य स्थित एव तस्मान्नाऽऽवर्तत इत्यापेक्षिक्यनावृत्तिर्भवति न पुनरात्यन्तिकी । कृतकत्व-परिच्छेदाभ्यामनित्यत्वानुमानात् । अतः संसारफलकमेव कर्मकाण्डमित्यर्थः । अस्त्वयं कर्मकाण्डार्थ-स्तथाऽपि नियतपूर्वोत्तरभावानुपपत्तिलभ्यः कथं हेतुहेतुमद्भावः संबन्धः कर्मकाण्डेन ज्ञानकाण्डस्ये-त्याकाङ्क्षायामाह–**अत ऊर्ध्वमिति** । [7]कामिनाऽनुष्ठितं कर्म यद्यपि संसाराय भवति तदेव तु निष्कामेणानुष्ठितं सत्त्वशुद्धये स्यात् । शुद्धसत्त्वस्य चा[8]नात्मज्ञानाभिमुख्यं न जायते । अनात्मा-

केनोपनिषद् – वाक्यभाष्य-भूमिका

कर्मों के आत्मभूत (आश्रयभूत) प्राण विषयक उपासनाओं और अनेकप्रकार के कर्मों का निरूपण समाप्त हुआ। जिन दोनों के विकल्प अनुष्ठान (उपासना रहित केवल कर्मानुष्ठान) से दक्षिणायन मार्ग से पुनरावृत्ति तथा केवल उपासना अथवा कर्म–उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से उत्तरायण मार्ग से आपेक्षिक अपुनरावृत्ति होती है । इसके अनन्तर फल की अभिलाषा से रहित होकर उपासना और कर्म का अनुष्ठान करने से जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, जो आत्मज्ञान के प्रतिबन्धक (मल, विक्षेप और आवरण) से रहित है, जो द्वैत विषय में दोष देखने वाला है, जो सम्पूर्ण बाह्य विषयों को (असाररूप से) जान लेने से संसार के बीज अज्ञान का उच्छेद (नाश) करना चाहता है, ऐसे प्रत्यगात्म–जिज्ञासु के

१.प्रयत्नाद्यन्तरेणैवेति – सांनिध्यातिरिक्तां वागादिनां प्रेरणां विनैवेत्यर्थः । स्वसंनिधानमात्रेणैवेति यावत् । २. विदितेत्यादि – विदिताविदिताभ्यामन्यत्वेन सिद्धं निश्चितमित्यर्थः । ३. शाखाभेदेति – तलवकारशाखेत्यर्थः । ४. शारीरकैर्न्यायैरिति – शारीरकशास्त्रीयैर्युक्तिप्रधानैः सूत्रैस्तदीयैरधिकरणैरिति वार्थः । ५. अनिर्णीतार्थत्वादिति – अस्या उपनिषद इति शेषः । ६. वाक्यैरिति – संग्रहविवरणात्मकैः पदकदम्बकैरित्यर्थः । ७. संसारफलकमेव कर्मकाण्डमित्यनुपदमेवावधार्य सम्प्रति तस्यैव परम्परया मोक्षफलकत्वं वदतोव्याघातः स्यादित्याशङ्कामपनुदन्नाह – कामिनेति । ८. उच्छिन्नेत्यादिवाक्यं व्याकुर्वन्नाह – अनात्मज्ञानेति । देहशब्दादयोऽनात्मानः तज्ज्ञानाभिमुख्यं तद्भोगप्रावण्यं तच्चात्मज्ञानप्रतिबन्धकं, तच्च नावतिष्ठते शुद्धधिय इत्यर्थः ।

स्थावरान्ताऽधोगतिः स्यात् । "अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन, तानीमानी क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति । जायस्व म्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्" इति श्रुतेः । "प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुः" इति च मन्त्रवर्णाद्विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्यैव बाह्यादनित्यात्साध्यसाधनसंबन्धादिह कृतात्पूर्वकृताद्वा संस्कारविशेषोद्भवाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवर्तते । [1]तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते केनेषितमित्याद्यया । काठके चोक्तम् "पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्" इत्यादि । "परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्" इत्याद्याऽऽथर्वणे च । एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामर्थ्य-

---

एतयोः पथोर्ज्ञानकर्मणोर्मध्ये केनापि मार्गेण ये न प्रवृत्तास्ते प्रतिषिद्धानुष्ठायिन इत्यर्थः । **जायस्व म्रियस्वेति** । पुनःपुनर्जायन्ते म्रियन्ते चेत्यर्थः । तिस्रः प्रजाः स्वेदजाण्डजोद्भिज्जलक्षणाः । पितृयाणदेवयानलक्षणमार्गद्वयगमनमतीत्य कष्टामेव गतिमीयुः प्राप्ता इत्यर्थः । एवं कर्मफलमुक्त्वा ततो विरक्तस्य विशुद्धसत्त्वस्य ब्रह्मज्ञानेऽधिकार इति दर्शयन्हेतुहेतुमद्भावमाह–**विशुद्धसत्त्वस्य त्विति** । साध्यसाधनसंबन्धाद्विरक्तस्येति संबन्धः । तत्र निमित्तस्यादृष्टस्यानियतत्वमाह–**इह कृतादिति** । कर्मफलाद्विरक्तस्य ब्रह्मजिज्ञासा भवतीत्यत्रान्यसंवादमाह–**काठके चेति** । **आवृत्तचक्षुरिति** । साध्यसाधनभावादुपरतकरणग्रामश्चक्षुर्ग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वात् । अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वं चाऽऽह – **एवं हीति** । **नान्यथेति** ।

स्थावर पर्यन्त नीची योनियों की प्राप्ति करता है । "जो इन उपासना और कर्म में से किसी भी मार्ग से प्रवृत्त नहीं होतें, वे प्रतिषिद्ध कर्म करने वाले मनुष्य बार–बार आवृत्ति को प्राप्त करने वाले क्षुद्र जीव भाव को प्राप्त होते हैं । वे पुनः पुनः जन्म लेते हैं और मरते हैं । यही तृतीय गति है ।" इस श्रुति (छा. ५।१०।८) से और "स्वेदज, अण्डज और उद्भिज इन तीन प्रजाओं ने कष्टकर तृतीय गति को प्राप्त किया" । इस मन्त्रवर्ण (ऐ.आ.२।१।१।४) से यह सिद्ध होता है ।

इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में अनुष्ठित कामना रहित कर्मों के संस्कारों का उद्भव होने से बाह्य अनित्य साध्य (स्वर्गादि) साधन (यागादि) सम्बन्ध से विरक्त, कामना रहित, शुद्धान्तःकरण वाले मुमुक्षु को स्वरूप विषयक (प्रत्यगात्म विषयक) जिज्ञासा उत्पन्न होती है । यही बात प्रश्नप्रतिवचनरूपा "केनेषितम्" इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है।

कठोपनिषद् में भी कहा गया है, "स्वयम्भू परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया । इसलिए ये इन्द्रियाँ बाह्य शब्दादि को ही ग्रहण करती है, अन्तरात्मा को नहीं । कोई–कोई ही धीर पुरुष अमृतत्व को चाहते हुए इन्द्रियों को विषयों से हटाकर प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है" इत्यादि । ठीक इसी प्रकार अथर्ववेद की मुण्डकोपनिषद् में भी कहा गया है, "ब्रह्मजिज्ञासु पुरुष कर्म से संचित लोकों की परीक्षा करके क्षणिक भोगों से वैराग्य प्राप्त करें । चूँकि अकृत (परमात्मा) कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता, अतः वह आत्मतत्त्व को जानने के लिये हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए" इत्यादि । इस प्रकार से विरक्त पुरुष को ही आत्म विज्ञान के श्रवण, मनन और साक्षात्कार का

---

१. तदेतद्वस्तु – विरक्तस्यैव तत्त्वजिज्ञासाप्रवर्तनात्मकं, जिज्ञासामुखेन प्रत्यगात्मरूपं वा वस्वित्यर्थः ।

विषयजिज्ञासोः केनेषितमित्यात्मस्वरूपतत्त्वविज्ञानायायमध्याय आरभ्यते । तेन च मृत्युपदमज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो हि संसारो यतः । अनधिगतत्वादात्मनो युक्ता तदधिगमाय तद्विषया जिज्ञासा । कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात् । अस्य विजिज्ञासितव्यस्याऽऽत्मतत्त्वस्य कर्मविषयेऽवचनम् । कस्मादिति चेदात्मनो हि यथावद्विज्ञानं कर्मणा विरुध्यते । निरतिशयब्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिज्ञापयिषितः । "तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्" इत्यादिश्रुतेः । नहि स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कंचन [1]नमितुमिच्छत्यतो ब्रह्मास्मीति संबुद्धो न कर्म कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानमवाप्तार्थं

भिनिवेशस्यानर्थसाधनतयाऽवधारितत्वादात्मविषयैव जिज्ञासा जायते । जिज्ञासोश्चाऽऽत्मनिरूपणायोपनिषदारभ्यत इति हेतुहेतुमद्भाव इत्यर्थः। आत्मस्वरूपब्रह्मतत्त्वविज्ञानायायमध्याय आरभ्यते चेत्किं तेन विज्ञानेन फलं स्यादित्यत आह–**तेन चेति** । यतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामज्ञानतन्त्रा संसारप्रसिद्धिस्तदुच्छेदेनाऽऽत्यन्तिकसंसारोच्छेदः फलमित्यर्थः । मृत्युकारणमात्माज्ञानमुच्छेतुमिच्छत आत्मजिज्ञासा जायत इत्युक्तं तदसत् । अहंप्रत्ययेनैवाऽऽत्मनोऽधिगतत्वादधिगते जिज्ञासानुपपत्तेरित्याशङ्क्याऽऽह–**अनधिगतत्वादिति** । अहंप्रत्ययस्य मनुष्यत्वादिसमानाधिकृतस्य व्यतिरिक्तात्मप्रमापकत्वासिद्धेर्वादिनां विप्रतिपत्तिदर्शनाच्च युक्ता जिज्ञासेत्यर्थः। तथाऽपि कर्मकाण्डे देहव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनो विध्यपेक्षितत्वेन निरूपितत्वात्पुनर्जिज्ञासानुपपत्तौ कथं जिज्ञासोरुपनिषदारभ्यत इत्याशङ्क्याऽऽह–**कर्मविषय इति** । अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः परलोकसंबन्ध्यात्मेत्येतावदेव स्वर्गकामादिचोदनाभिरपेक्षितं न तु ब्रह्मात्मतत्त्वं तस्य कर्मविरुद्धत्वात्ततस्तज्जिज्ञासा युक्तेत्यर्थः । संग्रहवाक्यं विवृणोति–**अस्येत्यादिना** । निरतिशयब्रह्मस्वरूप आत्मोपनिषदि विजिज्ञापयिषितोऽस्तु कथमेतावता कर्मणा विरोध इत्याकाङ्क्षायामाह–**न हीति** । देवताराधनरूपो हि यागो ब्रह्मविच्च सर्वदेवतात्मभूतः पशुभावाच्च व्यावृत्तः कथं देवतां प्रणमेदित्यर्थः । ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानं कर्मविरुद्धं चेत्तर्हि श्रुत्या ब्रह्मात्मत्वो–

आत्मस्वरूप के विज्ञान के लिए "केनेषितम्" इत्यादि यह अध्याय आरम्भ किया जाता है । उस विज्ञान के द्वारा मृत्युप्राप्ति के कारण अज्ञान का उच्छेद करना चाहिए क्योंकि उसके अधीन ही यह सम्पूर्ण संसार है । अज्ञान से आवृत होने के कारण आत्मा के अज्ञात होने से, उसके ज्ञान के लिए आत्मविषयक जिज्ञासा युक्त है । कर्मकाण्ड में देहादि से व्यतिरिक्त आत्मतत्त्व का कथन नहीं हुआ है, क्योंकि वह (आत्मा का यथार्थ स्वरूप) कर्मों का विरोधी है । इस विशेष रूप से जानने योग्य आत्मतत्त्व का कर्मकाण्ड में निरूपण क्यों नहीं हुआ, यदि ऐसा पूछे तो ? (उत्तर देते हैं) – आत्मा का यथार्थ विज्ञान कर्मों के विरुद्ध है । निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही यहाँ ज्ञापित कराये जाने के लिए अभीष्ट है । "उसी को ब्रह्म रूप से जानो, जिसकी उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं" । ऐसी श्रुतियों से यह सिद्ध होता है । स्वाराज्य में अभिषिक्त अपनी ब्रह्मरूपता को अपरोक्ष रूप से जानने वाला पुरुष किसी को नमन (प्रणाम) करने की इच्छा नहीं करता, अतः (भेददर्शन का अभाव

---

१. नमितुमिति – (नन्तेवाचरितुमित्यर्थः) नमतीति नम इति पचाद्यजन्तादाचारक्विबन्तात्तुमुनीडनर्गलः । न च शुद्धेनैव निर्वाहे क्विबन्तधातूपादानमनर्थकमिति वाच्यं स्तुत्यादेर्नन्तुराचारान्तरस्यापि संजिघृक्षितत्वाच्छुद्धेन च तदलाभादिति ध्येयम् । एतेन इडागमश्चिन्त्य इति ब्रुवन्नचिन्तानिपुण इति विशदम् ।

मुपपद्यते नान्यथा । एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो निवर्तते । "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इति मन्त्रवर्णात् । "तरति शोकमात्मवित्" इति,

"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे"॥

इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्सिध्यतीति चेन्न । वाजसनेयके तस्याऽन्यकारणत्ववचनात् । "जाया मे स्यात्" इति प्रस्तुत्य "पुत्रेणायं लोको जय्यो न्यायेन कर्मणा । कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः" इत्यात्मनोऽन्यस्य लोकत्रयस्य

अविरक्तस्य बहिर्बिषयाक्षिप्तचेतस आत्मजिज्ञासैवानुपपन्ना कथंचिज्जाताऽपि न फलावसाना स्याच्छूद्रयागादिवदित्यर्थः । यद्यप्येवमुपनिषदः कर्मकाण्डसंबन्धोऽस्ति तथाऽप्युपनिषज्जन्यज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वान्नोपनिषदो व्याख्यारम्भः संभवतीत्याशङ्क्याऽऽह–**एतस्माच्चेति** । समुच्चयवादिनोऽभिप्रायं शङ्कते– **कर्मसहितादपीति** । [1]एकाध्ययनविधिपरिगृहीतत्वात्कर्मज्ञानकाण्डयोरेकं फलं वाच्यं ततः कर्मसमुच्चिताज्ज्ञानात्सनिदानसंसारनिवृत्तिलक्षणं फलं सिध्यतीति न कर्मसु विरक्तस्योपनिषदारम्भ इत्यर्थः । अध्ययनविधिपरिग्रहमात्रेण कर्मकाण्डस्य न मोक्षफलत्वं कल्पयितुं शक्यं [2]फलान्तरावगमविरोधादित्याह– **न वाजसनेयक इति** । किंच यदि श्रुतेः कर्मसमुच्चितज्ञानं विधित्सितं स्यात्तदा पारिव्राज्यं

सामर्थ्य हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । इस प्रत्यगात्मा के ब्रह्मत्व के विज्ञान से ही कामना और कर्म की प्रवृत्ति का कारण अज्ञान पूर्णरूपेण निवृत्त होता है । "उस विज्ञानदशा में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी के लिए क्या शोक और क्या मोह (अर्थात् नहीं हो सकता)" (ई.उ.७.) इस मन्त्रवर्ण से और "आत्मज्ञानी शोक सागर को पार कर जाता है" (छा.७।१.३) "उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर हृदय-ग्रन्थि का विनाश हो जाता है, सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म (संचित और क्रियमाण) क्षीण हो जाते हैं "(मु.उ.२।२।२) इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है।

पूर्वपक्षी :– कर्म समुच्चित ज्ञान से भी कारण सहित संसार की निवृत्ति सिद्ध हो सकती है, यदि ऐसा कहो तो–

सिद्धान्ती :– यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि वाजसनेयक बृहदारण्यकोपनिषद् में उसका अन्य ही फल कहा गया है । "मुझे पत्नी की प्राप्ति हो" ऐसा आरम्भ करके "यह मनुष्य लोक पुत्र के द्वारा जीतने योग्य अर्थात् साध्य है, अन्य कर्मों से नही । कर्मों के द्वारा पितृलोक (स्वर्ग)साध्य है और उपासना से देवलोक (ब्रह्मलोक) साध्य है ।" इस प्रकार

---

१. एकाध्ययनेति – अत्रायं प्रयोगः । कर्मज्ञानकाण्डे एक (मोक्षात्मक) फलके एकविधिविहिताध्ययनकत्वात् व्यतिरेकेण ज्योतिश्चिकित्साशास्त्रवदिति । २. फलान्तरावगमेति – दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकाम इत्यादिप्रमाणेन कर्मकाण्डस्य मोक्षफलकत्वाभावनिश्चयादांशिकबाधपीडितमनुमानमिति भावः ।

ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्तिं प्रयोजनवतीं पश्यति। न च निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत एव कर्मणा ज्ञानम् । अतः कर्मविषयेऽनुक्ति[१]र्विज्ञानविशेषविषयैव जिज्ञासा । कर्मानारम्भ इति चेन्न । निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात् । [२]यदि ह्यात्मविज्ञानेनाऽऽत्मा[३]विद्याविषयत्वा-त्परितित्याजयिषितं कर्म ततः "प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्" इत्यनारम्भ एव कर्मणः श्रेयानल्पफलत्वादायासबहुलत्वात्तत्त्वज्ञानादेव च श्रेयःप्राप्तेरिति चेत्[४]सत्यम् । एतदविद्याविषयं कर्माल्पफलत्वादिदोषवद्बन्धरूपं च सकामस्य । "[५]कामान्यः कामयते" "[६]इति नु कामयमानः" इत्यादिश्रुतिभ्यः । न निष्कामस्य । [७]तस्य तु [८]संस्कारार्थान्येव

पदेशेनार्थात्कर्म तित्याजयिषितमित्यननुष्ठानमेव प्रसज्येतातो [९]जिज्ञासाहेतुत्वेनाभिमतः कर्मकाण्डेन संबन्धोऽसंगत इत्याशङ्कामुद्भाव्याभिहितं संबन्धं समर्थयति–**कर्मानारम्भ इत्यादि सूत्रेण ।**

होने से) "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा जानने वाला पुरुष कर्मों में प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता । अपने आप को आप्तकाम ब्रह्म स्वरूप मानने वाला ज्ञानी किसी भी प्रवृत्ति को प्रयोजन युक्त नहीं देखता । इसके अतिरिक्त विवेकी पुरुष की कोई भी प्रवृत्ति प्रयोजनरहित नहीं होती, अतः कर्मों से ज्ञान का विरोध है ही । इसीलिए कर्मकाण्ड में आत्मतत्त्व का कथन नहीं हुआ है क्योंकि जिज्ञासा तो सदा विशेष विज्ञान को विषय करती है ।

शंका – तब तो कर्मों का आरम्भ ही नहीं करना चाहिए ।

समाधान – ऐसा कहना ठीक नहीं । कर्म तो निष्काम पुरुषों के संस्कार (अन्तःकरण शोधन) के लिए है । (विवरण भाष्य)पूर्वपक्षी–यदि कर्म आत्मा के अज्ञान का कार्य होने से आत्म विज्ञान के द्वारा उसका परित्याग कराना अभीष्ट है, तब तो "कीचड़ में पैर डालकर धोने की अपेक्षा दूर से उसको स्पर्श न करना ही श्रेष्ठ है" इस न्याय से कर्मों का आरम्भ नहीं करना ही श्रेष्ठ है । क्योंकि कर्म अल्पफलवाले, आयास (परिश्रम) की अधिकता वाले होते हैं और श्रेयः की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है । यदि ऐसा कहो तो ?

सिद्धान्ती – सत्य कहते हो । यह अज्ञान का कार्य कर्म अल्प–फलत्व आदि दोष से युक्त है और सकामी पुरुष को बन्धन में डालनेवाला है । "जो काम्य विषयों को चाहते हैं" "इस प्रकार कामना करने वाले लोग संसरण को प्राप्त करते हैं" इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है । वे कर्म निष्काम पुरुष को बन्धन में नहीं डालते । निष्काम पुरुष के लिए

१. विज्ञानविशेषविषयेति – आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानं विज्ञानविशेषस्तद्विषया तद्विषयविषयेत्यर्थः । जिज्ञासापदमेव वा लाक्षणिकमीप्सायामिति ध्येयम् । २. सूत्रं व्याकरोति–यदीति । ३. अविद्याविषयत्वादिति – तत्कार्यत्वादिति यावत् । ४. सूत्रसमाधानांशं विवरीतुमाह – सत्यमिति । ५. कामान्यः कामयत इति–मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्रेति श्रुतिशेषः (मु. उ. ३।२।२) ६. इति नु कामयमान इति–इति एवम् तदेव सक्तः सह कर्मणैतीत्यादिनोक्तरीत्या । नु खलु कामयमानो जनः संसरतीत्यर्थः । तथाहि तत्रोक्तम्–तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् । तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे । इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो, योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीति (बृ. उ. ४।४।६) ७. तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि भवन्तीति – तथा चाज्ञस्यापि निष्कामस्य मुमुक्षोरात्मसंस्कारमिच्छोरनुष्ठातुः संभवान्नाननुष्ठानप्रसङ्ग इति युक्त एवाभिहितो हेतुहेतुमद्भावः संबन्ध इति भावः । ८. संस्कारार्थानीति– तथा चाज्ञं निष्कामं प्रत्यपि कर्मणां साफल्यान्न पङ्कप्रक्षालनन्यायावकाश इति भावः । विज्ञं प्रत्येव तु तत्तित्याजयिषेति रहस्यम् । ९.जिज्ञासाहेतुत्वेनेति–कर्मकाण्डस्य जिज्ञासाहेतुत्वोपगमेन हेतुहेतुमद्भावाख्यः कर्मकाण्डेन साकमभिमतः संबन्धो न संगच्छेतेत्यर्थः।

कारणत्वमुक्तं वाजसनेयके । तत्रैव च पारिव्राज्यविधाने हेतुरुक्तः – "किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः" इति । तत्रायं हेत्वर्थः – प्रजाकर्मतत्संयुक्तविद्याभिर्मनुष्य-पितृदेवलोकत्रयसाधनैरनात्मलोकप्रतिपत्तिकारणैः किं करिष्यामो न चास्माकं लोकत्रयमनित्यं साधनसाध्यमिष्टं येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्नित्यश्च लोक इष्टः । स च नित्यत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन-निष्पाद्यस्तस्मात्प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्वैषणासंन्यास एव कर्तव्य इति । कर्मसहभावित्वविरोधाच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानस्य । न ह्युपात्तकारकफलभेद-विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमितसर्वभेददर्शनस्य प्रत्यगात्मब्रह्मविषयस्य सहभावित्व-

नोपदिश्यते श्रुत्या हेत्वभिधानेन ततो न समुच्चयः श्रुत्यर्थ इत्याह–**तत्रैव चेति** । प्रजाशब्दस्योप-लक्षणार्थत्वमादाय हेत्वर्थमाह–**तत्रायमिति** । किं करिष्यामो न किमप्यात्मकामत्वादेवेति शेषः । तत्फलं भुक्त्वा क्रमेण मोक्षसंभवात्किमिति प्रजादिष्वनादर इत्याशङ्क्याऽऽह–**न चेति** । इष्टोऽप्ययमात्मलोकः [१]कर्मणा विना न लभ्यते फलत्वान्मोक्षस्यान्यथा स्वभावमुक्तत्वे बन्धमोक्षावस्थयोरविशेषा-पातादित्यशङ्क्याऽऽह–**स चेति** । [२]कर्ममोक्षे [३]कार्यस्यो[४]त्पाद्यादेरसंभवात्सम्यग्ज्ञानाद[५]विद्यानिवृत्त्या फलप्रसिद्ध्युपपत्तेर्न [६]कर्मकार्यो मोक्ष इत्यर्थः । ब्रह्मज्ञानस्यानुभवावसानतासिद्धये परोक्षनिश्चयपूर्वकः [७]संन्यासः कर्तव्यः । सिद्धे चानुभवावसाने ब्रह्मात्मज्ञाने [८]स्वभावप्राप्तः संन्यास इति द्रष्टव्यम् । इतश्च न कर्मब्रह्मात्मतानिश्चयसमुच्चयः शास्त्रार्थ इत्याह–**कर्मसहभावित्वेति** । ननु कर्मवद्ब्रह्मज्ञानस्य [९]विधितोऽनुष्ठेयत्वाद्विधेश्च विनियोज्यादिभेदापेक्षितत्वात्कथं सर्वभेददर्शनप्रत्यस्तमय उच्यते ब्रह्मज्ञाने

उसका फल आत्मप्राप्ति से भिन्न लोकत्रय की प्राप्ति ही वाजसनेयक में कही गयी । वहीं पर पारिव्राज्य विधान में हेतु भी बताया गया "हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे, जिन हम लोगों को आत्मलोक ही अभीष्ट है"। हेतुवाक्य का अर्थ निम्नलिखित है–मनुष्यलोक, पितृलोक और देवलोक के क्रमशः साधन प्रजा, कर्म और कर्मसमुच्चित उपासना, जो कि इन अनात्मस्वरूप फलों के साधन हैं, को लेकर हम क्या करेंगे ? क्योंकि साधन से साध्य ये तीन अनित्य फल हमें इष्ट नहीं है । जिन हम लोगों को तो स्वाभाविक, अजन्मा, जरारहित, मृत्युरहित, अभय, कर्मों से घटने–बढ़ने वाला नहीं, ऐसा नित्य आत्मलोक ही अभीष्ट है । वह आत्मा नित्य होने से अविद्यानिवृत्ति से व्यतिरिक्त अन्य किसी साधन से निष्पाद्य नहीं है । अतः प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म के विज्ञान पूर्वक सभी इच्छाओं का परित्याग ही मुमुक्षु के लिए कर्तव्य है । प्रत्यगात्मभूत ब्रह्म का विज्ञान कर्म सहभावी(साथ होने वाला) नहीं, इस हेतु से भी शास्त्र का तात्पर्य सम्मुच्चय में नहीं है । जिसमें गृहीत

१. कर्मणा विना नेत्यादि–मोक्षः कर्मजन्यः फलत्वात् स्वर्गवदिति भावः । अत्रानुकूलतर्कमाह – अन्यथेत्यादिना । २. कर्ममोक्षे कार्यस्येत्यत्र मोक्षे कर्मकार्यस्येति शोधितः पाठः । ३. कर्ममोक्षे कर्मणा साध्ये मोक्षेऽभ्युपेयमाने । ४. कार्यस्योत्पाद्यादेरसंभवादिति – नित्याप्तनिर्विकारस्वतः शुद्धात्मरूपमोक्षस्य उत्पाद्याप्यविकार्यसंस्कार्यत्वासंभवादित्यर्थः । ५. अविद्यानिवृत्त्येति – अविद्यानिवृत्त्युपलक्षितात्मरूपे मोक्षे फलत्वव्यवहारस्तूपलक्षणस्य साध्यत्वादेवोपपद्यत इति भावः । ६. न कर्मकार्यो मोक्ष इति – मोक्षो न कर्मजन्यः उत्पाद्याद्यन्यतमत्वाभावादात्मत्ववत् । व्यतिरेकेण स्वर्गवद्वा । तथा च पूर्वानुमानं सत्प्रतिपक्षितमिति भावः । श्रुत्यादेश्च सिद्धान्तानुमान एवानुकूल्यमिति ध्येयम् । ७. संन्यासः कर्मत्याग इति यावत् । ८. स्वभावप्राप्तः संन्यास इति – अविधेयो विद्वत्संन्यास इति यावत् । ९. विधितोऽनुष्ठेयत्वादिति – वैदिकत्वाविशेषादिति भावः ।

कर्माणि भवन्ति तन्निर्वर्तकाश्रयप्राणविज्ञानसहितानि । "देवयाजी श्रेयानात्मयाजी वा" इत्युपक्रम्या "ऽऽत्मयाजी तु करोति" "इदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते" इति संस्कारार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके ।

"महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।"
"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्" ॥

इत्यादिस्मृतेश्च । प्राणादिविज्ञानं च केवलं कर्मसमुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्मप्राप्त्यर्थमेव भवति । निष्कामस्य त्वात्मज्ञानप्रतिबन्ध[1]निर्माष्ट्यै भवति ।

[2]उत्पत्तिविधिविहितानां कर्मणां संस्कारार्थत्वे प्रमाणमाह–**देवयाजी श्रेयानित्यादिना** । फलकामनया देवान्यो यजते स किं श्रेयानुताऽऽत्मशुद्ध्यर्थमेव स्वर्गाद्यासङ्गं हित्वा यो यजते स आत्मयाजी श्रेयानिति प्रश्नं कृत्वाऽऽत्मयाजी श्रेयानिति निरूपितं शतपथे [3]कामानुपघातसहितं मे [4]ममाङ्गमनेन कर्मणा संस्क्रियत इति संस्कारार्थत्वेनैव करोति न कामवशग इत्यर्थः । ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानार्हा । **क्रियते तनुरिति** । तनुस्थ [5]आत्मा लक्ष्यते । ननु प्राणाद्युपासनं प्राणादिभावप्राप्त्यर्थमेव, "[6]तेनो [7]एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति" इति श्रुतेः । कथमुक्तं कर्मनिर्वर्तकाश्रयप्राणोपासनसहितानि कर्माणि संस्कारार्थानीति तत्राऽऽह–**प्राणादिविज्ञानं चेति**। [8]विविदिषावाक्येन(ण)यज्ञाद्युपलक्षितस्य सर्वस्य कर्मण आत्मज्ञानार्थत्वेन विनियुक्तत्वादुपासनस्य च मानसकर्मत्वादात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य कल्मषस्य निबर्हणद्वारेण स्यादात्मज्ञानार्थत्वमित्यर्थः । अज्ञाभिप्रायेण सप्रयोजनत्वात्तं प्रत्यनारम्भ–प्रसङ्ग [9]आश्रयहीन इत्युक्तम् । ज्ञान्यभिप्रायेण त्वनिष्टापादनस्येष्टापादनरूपत्वात्प्रसङ्गस्याऽऽभास–

तो कर्मनिष्पादक प्राण की उपासना से समुच्चित वे कर्म अन्तःकरण शुद्धि के लिए ही होते हैं । वाजसनेयक (बृहदारण्यकोपनिषद्) में कहा गया है "फल कामना से देवताओं का यजन करने वाला श्रेयस्कर है या अन्तःकरण की शुद्धि के लिए यजन करने वाला आत्मयाजी" ऐसा आरम्भ करके "आत्मयाजी तो अन्तःकरण–संस्कार के लिए करता है" "मेरे अङ्ग इन निष्काम कर्मों से संस्कृत होते हैं" इस प्रकार संस्कार के लिए ही निष्काम पुरुष कर्म करता है । "शरीरस्थ अन्तःकरण इन महायज्ञों

१. निर्माष्ट्या इति –क्तिनि वृद्धिश्चिन्त्या । नञ्घटितमनित्यमिति परिभाषितं निषेधानित्यत्वमादाय वोपपादनीया । २. उत्पत्तिविधीत्यादि –विधिश्चतुर्विधः उत्पत्तिविधिर्विनियोगविधिरधिकारविधिःप्रयोगविधिश्चेति । तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः । अत्र मात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फलादिना सह संबन्धबोधकत्वं वार्यते । स चाग्निहोत्रं जुहोतीत्यादिरूपः । अङ्गप्रधानसंबन्धबोधको विधिर्विनियोगविधिः । यथा दध्ना जुहोतीति । कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः । कर्मजन्यफलस्वाम्यं कर्मजन्यफलभोक्तृत्वं स च यजेत स्वर्गकाम इत्यादिरूपः । प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः । प्रयोगस्य–एककर्मतापन्नाङ्गप्रधानात्मककर्मसंघातस्य प्राशुभावः उत्तरोत्तरकर्मणो विलम्बराहित्यं तद्बोधकः स च प्रयोगविधिः प्रयाजाद्यङ्गजातवाक्यैकवाक्यतामापन्नो दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यादिप्रधानविधिरेव । अयं च पूर्वोक्तविधित्रयमेलनात्मक एव न त्वतिरिक्तः । अत्र विनियोगविधिरुत्पत्तिविधावेवो–पसर्जनीभवति अधिकारप्रयोगविध्योश्च फलसंबन्धेन काम्यान्तर्भावान्न संस्कारार्थमुत्पत्तिविधिस्तु फलसंबन्धाभावेन नित्यादिरूपतया तद्विहितकर्मणां संस्कारार्थत्वमिति भावः । ३. कामानुपघातसहितमिति–कामसंबन्धरहितं यथा स्यात्तथा करोतीत्यन्वयः । ४. ममाङ्गमित्य–ङ्गस्थमन्तःकरणं लक्षयितव्यम् । ५. आत्मा–अन्तःकरणम् । ६. तेनो इति–तेन उ इति च्छेदः । तेन उपासनेन । ७. एतस्यै देवतायै–एतस्या देवतायाः प्राणाभिधाया इत्यर्थः । ८. विविदिषावाक्येनेति–तमेतं ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति वाक्येनेत्यर्थः । ९. आश्रयहीन इति–निराधारो निर्निमित्तो निष्प्रमाण इति यावत् ।

ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ।
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥

यह मन किसकी इच्छा से प्रेरित होकर अपने विषयों के प्रति जाता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम (मुख्य) प्राण चलता है ? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं? और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥१॥

मुपपद्यते ।[1]वस्तुप्राधान्ये सत्यपुरुषतन्त्रत्वाद्ब्रह्मविज्ञानस्य । तस्माद्दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य-साधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य, प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं, केनेषितमित्यादिश्रुत्या प्रदर्श्यते । शिष्याचार्यप्रश्नप्रतिवचनरूपेण कथनं तु सूक्ष्मवस्तुविषयत्वात्सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति । केवलतर्कागम्यत्वं च दर्शितं भवति । "नैषा तर्केण मतिरापनेया" इति श्रुतेश्च । "आचार्यवान्पुरुष वेद" "आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्" इति । "तद्विद्धि प्रणिपातेन" इत्यादिश्रुतिस्मृतिनियमाच्च । कश्चिद्गुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणमपश्यन्नभयं नित्यं शिवमचलमिच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते । केनेषितमित्यादि । केनेषितमिति केन कर्त्रेषितमिष्टमभिप्रेतं सन्मनः

सतीत्याशङ्क्याऽऽह–**वस्तुप्राधान्ये सतीति** । विधिजन्यप्रयत्नभाव्यो हि विधिविषय उच्यते ज्ञानं न तथेति तद्विधेरसिद्धिरित्यर्थः । यस्मात्प्रत्यगात्मनो ब्रह्मतानिश्चयस्य परोक्षस्यापरोक्षस्य वा कर्मणा समुच्चयो न प्रामाणिकस्तस्मादित्युपसंहरति – **तस्मादिति** । प्रश्नप्रतिवचनरूपेण प्रतिपादनस्य तात्पर्यमाह– **शिष्याचार्येति** । आपनेया प्रापणीया हन्तव्या वा न भवतीत्यर्थः । साधिष्ठं शोभनतमं फलं

कारक और फल का भेद विज्ञान होता है, ऐसे कर्मों का सकल भेद दर्शन से रहित प्रत्यगात्म स्वरूप ब्रह्म विषयक विज्ञान के साथ सहभाव संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान वस्तु की प्रधानता वाला होकर कर्तृतन्त्र नहीं है । (जिसका करना, विपरीत ढंग से करना या अन्य प्रकार से करना संभव हो, उसे कर्तृतन्त्र कहते है जैसे गमन–क्रिया) । इसलिए बाह्य साधनों से साध्य लौकिक–अलौकिक पदार्थों से विरक्त पुरुष की प्रत्यगात्म विषयक यह ब्रह्म जिज्ञासा "केनेषित" इत्यादि श्रुति के द्वारा दिखलाई जा रही है ।

विषय सूक्ष्म होने से शिष्य और आचार्य के प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रतिपादन किया गया है, जो सरलता से बोधजनक होता है । इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि वह आत्मा केवल तर्कों से नहीं जाना जा सकता । "वह आत्मविषयिणी बुद्धि केवल तर्कों से नहीं प्राप्त हो सकती"। ऐसी श्रुति प्रमाण होने से "शोभन आचार्यवाला पुरुष ही आत्मा को जान सकता है" । "आचार्य से प्राप्त विद्या ही शोभनतम फल को प्रदान करती है"। "उसको साष्टांग प्रणाम के द्वारा जानो"। इत्यादि श्रुति–स्मृति प्रतिपाद्य नियम होने से यह बात सिद्ध होती है । कोई मुमुक्षु साधक ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास विधिवत् जाकर प्रत्यगात्म विषयक ज्ञान से अतिरिक्त शरण (रक्षण स्थान) को न देखकर उस अभय, नित्य, कल्याणस्वरूप, अचल तत्त्व को जानने की इच्छा से प्रश्न किया, इस अर्थ की कल्पना श्रुति से की जा रही है ।

---

१. वस्त्वित्यादि – वस्तुप्रमाणाधीनत्वादिति यावत् । प्रमाणस्य वस्त्वनुसारित्वात्प्रमाणापेक्षया विषयवस्तुनः प्राधान्यमिति भावः ।

आदर्शनिर्माजनवत् । उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो, निरर्थकत्वात् ।

"कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते

तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः" इति ।

"क्रियापथश्चैव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्यास एवात्यरेचयत्" इति "त्यागेनैके" "नान्यः पन्था विद्यते" इत्यादिश्रुतिभ्यश्च न्यायाच्च । उपायभूतानि हि कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य, ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, "अमृतत्वं हि विन्दते" "विद्यया विन्दतेऽमृतम्" इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च । नहि नद्याः पारगो नावं न मुञ्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति स्वातन्त्र्ये सति । नहि स्वभावसिद्धं वस्तु सिषाधयिषति साधनैः स्वभावसिद्धश्चाऽऽत्मा तथा नाऽऽपिपयिषितः।[१]आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात् । नापि

त्वमाह–**उत्पन्नात्मविद्यस्येति** । न केवलं [२]श्रुतिप्रामाण्यादेव विवेकिनः कर्मानारम्भः, साध्यसिद्धौ साधनं नाऽऽद्रियत इति लौकिकन्यायाच्च कर्मानारम्भः सिद्ध इत्यर्थः । ज्ञानफले कैवल्येऽनुपयोगाच्च ज्ञानिनः कर्मानारम्भ इष्ट इत्याह–**नहि स्वभावसिद्धमित्यादिना** । उत्पत्तिराप्तिर्विकृतिः संस्कृतिश्चेति चतुर्विधं

और यज्ञों के द्वारा ब्रह्मज्ञान के योग्य बनाया जाता है" "यज्ञ, दान और तप मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं" इत्यादि स्मृतियों से भी यह सिद्ध है ।

सकाम पुरुष के लिए अनुष्ठित केवल प्राणादि उपासनाएँ या कर्मसमुच्चित वे उपासनाएँ प्राणात्मभाव की प्राप्ति के लिए होती है । किन्तु निष्काम पुरुष के लिए वे ही उपासनाएँ आत्मज्ञान के प्रतिबन्धक की निवृत्ति के लिए होती है, दर्पण की शुद्धि के समान । जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए कर्मका अनारम्भ ही उचित है, निरर्थक होने से । "प्राणी कर्मों से बन्धन को प्राप्त करता है तथा ज्ञान से मुक्त हो जाता है । इसलिए पारदर्शी यति कर्म को नहीं करते हैं"। "कर्ममार्ग पहले है, उसके अनन्तर संन्यास । इन दोनों मार्गों में से संन्यास ही श्रेष्ठता को प्राप्त करता है" "त्याग के द्वारा ही" "मोक्ष के लिए अन्य मार्ग नहीं"। इत्यादि श्रुतियों और युक्तियों से इसी तथ्य का प्रतिपादन होता है । कर्म अन्तःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान के उपाय स्वरूप है । किन्तु अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है । "क्योंकि अमृतत्व को प्राप्त करता है" "विद्या से अमृतस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है" इत्यादि श्रुतियों और स्मृतियों से यही सिद्ध होता है । नदी के पार जाने वाला व्यक्ति अभीष्ट देश गमन के प्रति स्वतन्त्र होने पर नाव को नहीं छोड़ता ऐसी बात नहीं (अर्थात् अवश्य छोड़ता है) ।

जो वस्तु स्वभाव से ही सिद्ध है, उसे कोई साधनों से सिद्ध नहीं करना चाहता । आत्मा भी स्वाभाविक रूप से सिद्ध है । उसी प्रकार आत्मा प्राप्त करने की इच्छा का भी विषय नहीं बनता। क्योंकि वह हमारा स्वरूप होने से नित्य प्राप्त

---

१. संयोगादिना प्राप्तस्याप्यन्नादेरुदरान्तर्गत्यात्मकात्मसात्करणरूपावाप्तिरिष्यते यदा तद्वत्संयोगादिना नित्याप्तत्वे सत्यपि तस्यात्मत्वापादनात्मिकाऽवाप्तिरिष्येतेत्याशङ्क्योक्तम् – आत्मत्वे सतीति । यद्वा आत्मत्वे सतीत्यस्य आत्मत्वादेवेत्यर्थः । एवमग्रेऽपि ।

२. श्रुतिप्रामाण्यादिति – एतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्तीत्यादिरपि श्रुतिरवगन्तव्या ।

पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीति संबध्यते । इषेराभीक्ष्ण्यार्थस्य गत्यर्थस्य चेहासंभवादिच्छार्थस्यैवैतद्रूपमिति गम्यते । इषितमितीट्प्रयोगस्तु च्छान्दसस्तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितमित्येतत् । तत्र प्रेषितमित्येवोक्ते प्रेषयितृप्रेषणविशेषविषयाकाङ्क्षा स्यात् । केन प्रेषयितृविशेषेण कीदृशं वा प्रेषणमिति । इषितमिति तु विशेषणे सति तदुभयं निवर्तते । कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थविशेषनिर्धारणा[१]द्यद्येषोऽर्थोऽभिप्रेतः

प्रापयतीत्यर्थः । इष आभीक्ष्ण्ये इष गतौ चेति धात्वन्तरसंभवे कथमिच्छार्थस्यैव व्याख्यानमित्याशङ्क्याऽऽह–**इषेरिति** । आभीक्ष्ण्यं पौनःपुन्यं तद्विषयताया गतिविषयताया वा मनसोऽनभिप्रेतत्वान्मनः प्रवर्तकविशेषस्यैव बुभुत्सितत्वादित्यर्थः । [२]इट्प्रयोगे सति [३]गुणेन भवितव्यम् । तदैषितमिति स्यात्तदभावाच्छान्दसत्वाभिधानं न तु धातोरनिट्त्वाद[४]नुबन्धस्य विकल्पविधानाद[५]न्वेषितमन्विष्टं वेति वैकल्पिकप्रयोगादिति । इषितं प्रेषितमिति पदद्वयस्यार्थवत्त्वमाह–**तत्र प्रेषितमित्यादिना । इच्छामात्रेणेति** । प्रयत्नमन्तरेण संनिधिमात्रेणेति व्याख्यातं नेदं व्याख्यानमपि शोभते । अपर्यायशब्दभेदस्यार्थ–

प्रेरक के विषय में शिष्य का प्रश्न

"केनेषितम्" अर्थात् किस कर्ता की इच्छा से (अभिप्राय से) प्रेरित होकर मन अपने विषय की ओर जाता है । यहाँ "पतति" क्रियापद का सम्बन्ध "स्वविषयं प्रति" के साथ है । "इषितम्" यह क्रियापद "इषु इच्छायाम्" इस धातु का रूप है, क्योंकि इस प्रकरण में "इष आभीक्ष्ण्ये" और "इष गतौ" का अर्थ संभव नहीं है । धातु के अनिट् होने पर "इषितम्" यह इट् सहित प्रयोग छान्दस है । इसी "इषु इच्छायाम्" धातु का ही "प्र" उपसर्ग पूर्वक निष्ठा प्रत्ययान्त रूप "प्रेषितम्" है, जिसका अर्थ है नियोग (प्रेरणा)। यहाँ पर "प्रेषितम्" मात्र कहने पर प्रेषयिता (प्रेरक) और प्रेरणा विशेष के विषय में जिज्ञासा हो जाती कि कौन प्रेरक विशेष मन आदि को किस प्रकार की प्रेरणा देता है । "इषितम्" यह विशेषण देने से दोनों ही जिज्ञासाओं की निवृत्ति हो जाती है । क्योंकि "किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित (प्रेरित) होता है" इस अर्थ विशेष का निर्धारण होता है ।

---

१. शङ्कते यदीति । २. लक्ष्यानुरोधेन लक्षणस्य नेयत्वमभिप्रेत्याह–इट्प्रयोगे सतीत्यादि । ३. गुणेन भवितव्यमिति–अन्वेषितमन्विष्टमिति प्रयोगद्वैविध्योपपत्तये न क्त्वा सेडित्यतोऽनन्तरिते निष्ठा शीङ्स्विदीत्यादौ निष्ठेति योगं विभज्य सेण्निष्ठासामान्ये कित्त्वनिषेधस्याभ्युपगम्यत्वादिति भावः । शिष्टप्रयोगोपपत्तये हि योगविभागा आद्रियन्ते बुधैरिति बोध्यते । ४. अनुबन्धस्य विकल्प विधानादिति–अनुबन्धशब्दोऽत्रागमपर इति केचित् । वस्तुतस्तु "इषुगमियमां छः" इति सूत्रे उकारानुषङ्गाननुषङ्गाभ्यां पाठद्वैविध्यप्रचयादिषिधातोरुदित्त्वस्य वैकल्पिकत्वाङ्गीकरणादित्यर्थः । तथा च यद्युदित्त्वमेव नियतमभविष्यत्तदा उदितो वेति क्त्वायां वेट्कतया यस्य विभाषेत्यस्य च निष्ठातिरिक्त एव विकल्पवति प्रसराभ्युपगमेनेषेर्निष्ठायामिड्विकल्पसंभवाद्गुणाभावेनैव च्छान्दसत्वोक्तिर्नेयेति भावः । ५. अन्वेषितमन्विष्टं वेतीति – न चैतण्णिजणिज्भ्यामुपपादयितुं युक्तमर्थैक्यादिति भावः ।

विचिकारयिषितः, आत्मत्वे सति नित्यत्वादविकारित्वादविषयत्वादमूर्तत्वाच्च । [1]श्रुतेश्च "न वर्धते कर्मणा" इत्यादि । स्मृतेश्च "अविकार्योऽयमुच्यते" इति । न च [2]संचिकीर्षितः । "शुद्धमपापविद्धम्" इत्यादिश्रुतिभ्यः । अनन्यत्वाच्च । अन्येनान्यत्संस्क्रियते न चाऽऽत्मनोऽन्यभूता क्रियाऽस्ति, न च स्वेनैवाऽऽत्मना स्वमात्मानं संचिकीर्षेत् । न च वस्त्वन्तराधानं नित्यं प्राप्तिर्वा वस्त्वन्तरस्य नित्या । नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्भोऽनुपपन्नः । अतो व्यावृत्तबाह्यबुद्धेरात्मविज्ञानाय केनेषितमित्याद्यारम्भः । प्रवृत्तिलिङ्गाद्विशेषार्थः प्रश्न उपपन्नः । रथादीनां हि चेतना-

---

क्रियाफलं स्वरूपावस्थाने कैवल्ये न संभवतीत्युक्तम् । यदि च परमानन्दगुणस्याऽऽत्मन्याधानं ब्रह्माण्डाद्बहिःस्थितब्रह्मप्राप्तिर्वा जीवस्य कैवल्यं कल्प्यते तर्ह्यनित्यत्वं दुर्वारमित्याह–**न च वस्त्वन्तराधानमिति** । एवमुपनिषदारम्भं संभाव्य वाक्यस्यार्थं संगृह्णाति–**प्रवृत्तिलिङ्गादिति** । शिष्याचार्ययोः प्रश्नप्रतिवचनरूपा श्रुतिः सुखप्रतिपत्त्यर्था प्रवृत्ता तत्र प्रश्नः किं ज्ञातेऽज्ञाते वे[3]तिचोद्यनिरासाय सामान्यतो ज्ञातेऽपि विशेषतश्चाज्ञाते संभवति [4]विकल्पकरणवदिति सूत्रितमेतद्विवृणोति–**रथादीनां**

है । ऐसे ही आत्मा को विकारयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हमारा स्वरूप होते हुए नित्य, अविकारी, अविषय और अमूर्त है । श्रुति कहती है, "कर्मों के द्वारा आत्मा वृद्धि को नहीं प्राप्त करता" इत्यादि । "यह आत्मा अविकार्य (विकार का अविषय) कहा जाता है"। ऐसा स्मृति से भी सिद्ध है । न ही आत्मा संस्कारित किया जा सकता है । "शुद्ध और पाप के सम्बन्ध से रहित है" इत्यादि श्रुतियों से भी यही कथित होता है । सभी क्रियाओं का आत्मा से अभेद होने से भी उसका संस्कार नहीं हो सकता । अन्य के द्वारा ही अन्यका संस्कार होता है, पर आत्मा से भिन्नस्वरूपा कोई भी क्रिया नहीं है । अपने से ही अपना संस्कार करने की इच्छा कोई नहीं करता । अन्य वस्तु (परमानन्द गुण) की उत्पत्ति नित्य नहीं हो सकती और न ही अपने से भिन्न वस्तु की प्राप्ति ही नित्य है । पर मोक्ष को नित्य स्वीकार करना ही अभीष्ट है । अतः जिसने आत्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा कर्म का आरम्भ बन नहीं सकता । अतः जिस मुमुक्षु की बुद्धि बाह्य विषयों से हट गयी है, उसको आत्म विज्ञान की उत्पत्ति के लिए "केनेषितम्" इत्यादि मन्त्रों का आरम्भ किया जाता है ।

मन आदि जड पदार्थों की प्रवृत्ति रूपी लिङ्ग से तत्त्वविशेष विषयक प्रश्न युक्तिसंगत होता है । किसी चेतन पुरुष

---

१. श्रुतेश्चेति–इत्यादिश्रुतेरिति व्यवहितेनाप्येकपद्यम् "तं पातयां प्रथममास पपात पश्चादित्यत्र यथा" इत्याद्यर्थजातं श्रुतेश्चाधिगम्यत इति वा योज्यम् । २. संचिकीर्षित इति–अत्र "संपरिभ्यां करोतौ भूषणे" "अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्कात्पूर्व" इति सुटा भवितव्यम् । सन्नन्तस्य धात्वन्तरत्वमभिप्रेत्य वा तं नाकरोत् । एवमग्रेऽपि । ३. इति चोद्येति–ज्ञाते ज्ञातत्वादे प्रश्नोऽनर्थकोऽज्ञाते त्वशक्य एव स इति चोदयितुराशय उन्नेयः । ४. "यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे" इति न्यायेनाह–विकल्पकरणवदिति । ज्ञातेऽज्ञाते वेति विकल्पो ज्ञातेऽज्ञाते वेति चोद्ये यदुत्तरं तदेवात्रेति भावः ।

स्यात्केनेषित[१]मित्येतावतैव सिद्धत्वात्प्रेषितमिति न वक्तव्यम् । अपि च शब्दाधिक्यादर्थाधिक्यं युक्तमिती[२]च्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितमित्यर्थविशेषोऽवगन्तुं युक्तः । न, प्रश्नसामर्थ्याद् । देहादिसंघातादनित्यात्कर्मकार्याद्विरक्तोऽतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति सामर्थ्या[३]दुपपद्यते । इतरथेच्छावाक्कर्मभिर्देहादिसंघातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनर्थक एव स्यात् । [४]एवमपि प्रेषितशब्दस्यार्थो न प्रदर्शित एव । [५]न । संशयवतोऽयं प्रश्न इति प्रेषितशब्दस्यार्थविशेष उपपद्यते । [६]किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारणसंघातस्य प्रेषयितृत्वं किं वा संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्येच्छामात्रेणैव मनआदिप्रेषयितृत्वमित्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विशेषण–

भेद[७]व्यभिचारादित्याह–**अपि चेति** । त्वदुक्तोऽयमर्थविशेषो न घटते संघातस्यैवेच्छादिभिः प्रवर्तकत्व–सिद्धेः प्रश्नानुपपत्तिप्रसङ्गादित्याह–**न प्रश्नेति** । मनसः स्वातन्त्र्यात्स्वव्यतिरिक्तप्रवर्तकसंभावना–

शंका :– यदि ऐसा अर्थ अभिमत है तो "केनेषितम्" इतने मात्र से ही अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि होने से "प्रेषितम्" इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त शब्दाधिक्य होने से अर्थाधिक्य होना युक्तिसंगत है । अतः इच्छा, कर्म या वाणी में से किसके द्वारा प्रेरित होकर प्रवृत्त होता है, इस अर्थ–विशेष का निश्चय करना ठीक ही है ।

समाधान :– नहीं, प्रश्न के सामर्थ्य से यह अर्थ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है । कर्मों के फलरूप अनित्य देहादि संघात से विरक्त जिज्ञासु पुरुष इनसे भिन्न ही कूटस्थ नित्य वस्तु को जानने की इच्छा से प्रश्न कर रहा है । अतः प्रश्न सामर्थ्य से हमारा पक्ष ही ठीक जान पड़ता है । अन्यथा इच्छा, वाणी और कर्म से देहादि संघात की प्रेरणा प्रसिद्ध है, अतः तद्विषयक प्रश्न अनर्थक हो जाता ।

शंका :– ऐसा होने पर भी "प्रेषित" शब्द का अर्थ प्रदर्शित नहीं हुआ । (अर्थात् "प्रेषित" पद की व्यर्थता तदवस्थ ही है)।

समाधान :– नहीं, यह प्रश्न किसी संशययुक्त जिज्ञासु का है; अतः "प्रेषित" शब्द का अर्थ विशेष बनता है । क्या लोकप्रसिद्धि की तरह कार्यकरण संघात ही प्रेरक है अथवा संघात से व्यतिरिक्त कोई स्वतन्त्र ही इच्छामात्र से ही मन आदि का प्रेरक है । इसी अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए "केनेषितम् पतति प्रेषितं मनः" ये दोनों विशेषण ही ठीक है ।

१.इत्येतावतैवेति–इषितमित्यस्यैवेच्छया प्रेरितमित्यर्थसंभवादिति भावः । २. इच्छयेत्यादि–इषितमित्यस्येच्छया प्रवर्तितमिति प्रेषितमित्यस्य तु कर्मणा वाचा वा प्रवर्तितमित्यर्थोऽस्त्विति भावः । ३. उपपद्यत इति–अस्मदुक्त एवार्थ इति शेषः । ४. प्रश्नानुपपत्त्येच्छाकर्मार्थविशेषानवगमेऽपि संनिधानात्मकेच्छामात्रप्रवर्तितत्वस्येषितमित्यनेनैव लभ्यतया प्रेषितपदवैयर्थ्यं तदवस्थमेवेति शङ्कते–एवमपीत्यादिना । ५. सिद्धान्तगत्या पदद्वयसार्थक्यं तत्र प्रेषितमित्यादिनोक्तमपि बुद्धिं नारोहति चेद्विधान्तरेण तद्वदन् प्रतिविधत्ते–नेत्यादिना । ६. संशयाकारं दर्शयन् पदद्वयस्यार्थवत्त्वं स्फुटयति–किमिति । तत्र प्रेषितमित्यस्य संघातेनैवेच्छादिना प्रेरितं वेत्यर्थः । इषितमित्यस्य तु संघातव्यतिरिक्तेन तदसंहतेन स्वसान्निध्यमात्रेण प्रवर्तितं वेत्यर्थः । ७. व्यभिचारापत्तेरित्यर्थः । अव्यभिचारादित्येवात्र पाठः साधीयान् ।

वदधिष्ठितानां प्रवृत्तिर्दृष्टा नानधिष्ठितानाम् । मनआदीनां चाचेतनानां प्रवृत्तिर्दृश्यते । तद्धि लिङ्गं चेतनावतोऽधिष्ठातुरस्तित्वे । करणानि हि मनआदीनि नियमेन प्रवर्तन्ते । तन्नासति चेतनावत्यधिष्ठातर्युपपद्यते । [१]तद्विशेषस्य चानधिगमाच्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते विशेषार्थः प्रश्न उपपद्यते केनेषितं केनेष्टं कस्येच्छामात्रेण मनः पतति गच्छति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यर्थः । मनुतेऽनेनेति विज्ञाननिमित्तमन्तःकरणं मनः [२]प्रेषितमिवेत्युपमार्थः । न त्विषितप्रेषितशब्दयोरर्थाविह संभवतः । न हि [३]शिष्यानिव मनआदीनि विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । [४]विविक्तनित्यचित्स्वरुपतया तु निमित्तमात्रं

हीति । मनआदीनामेव चेतनत्वादचेतनप्रवृत्तत्वादित्यसिद्धो हेतुरिति नाऽऽशङ्कनीयमित्याह–**करणानि हीति** । अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमित्यादिलोकानुभवान्मनआदीनां करणत्वं सिद्धं ततः प्रदीपवद–चेतनत्वं सिद्धमित्यर्थः । इच्छामात्रेणेति [५]प्रयत्नाद्यभावो लक्ष्यते नत्विच्छास्तित्वं निर्विकारताया विवक्षितत्वात् । प्रेषितमिवेतीवशब्दाध्याहारेण किमिति व्याख्यातम् । यथा राज्ञ इच्छामात्रेण काचिद्भृत्यप्रवृत्तिः काचिच्च वागादिव्यापारेण तद्वदिह किं न स्यादित्याशङ्क्याऽऽह–**न त्विति** । सक्रियस्य सर्वस्यानित्यतयाऽवधारितत्वान्निष्क्रियं वस्तु पिपृच्छिषितं ततो नार्थ[६]भेदः संभवतीत्यर्थः । **विषयेभ्य इति** । विषयग्रहणार्थं [७]नित्यचिकित्सायामधिष्ठातुश्चकोरस्य संनिधिमात्रेण यथा राजभोजना–

के द्वारा अधिष्ठित होने पर रथादि में प्रवृत्ति देखी जाती है, अधिष्ठित नहीं होने पर नहीं देखी जाती । मन आदि जड पदार्थों में प्रवृत्ति देखी जाती है । यह प्रवृत्ति ही किसी चेतनावान् अधिष्ठाता के अस्तित्व में लिङ्ग (ज्ञापक) है । मन आदि करण नियमित प्रवृत्त हो रहे है । वह प्रवृत्ति किसी चेतन अधिष्ठाता के नहीं होने पर नहीं बन सकती । किसी चेतन विशेष का ज्ञान नहीं होने से; चेतन सामान्य का ज्ञान होने पर विशेष को विषय करने वाला प्रश्न संभव है ।

"केनेषितम्" किसकी इच्छामात्र से मन जाता है अर्थात् अपने विषय में नियमित रूप से लगाया जाता है । मन का अर्थ है जिससे चेतन पुरुष मनन करता है, ऐसा विज्ञान का निमित्त अन्तःकरण । "वह मन भेजा हुआ सा" इस प्रकार उपमान अर्थ में "प्रेषितम्" शब्द का प्रयोग हुआ है । क्योंकि "इषित" और "प्रेषित" इन दोनों ही शब्दों का अर्थ यहाँ संभव नहीं है । जैसे गुरु अपने शिष्यों को किसी पदार्थ को लाने के लिए भेजता है, इस प्रकार से तो आत्मा मन आदि को विषयों की ओर नहीं भेजता । आत्मा अत्यन्त विविक्त (सङ्गरहित) चैतन्य स्वरूप होने से मन आदि की प्रवृत्ति में तो केवल

---

१. विशेषार्थ इत्यादिसंग्रहशेषं व्याकरोति–तद्विशेषस्येत्यादिना । २. प्रेषितमिवेति–प्रेरितभृत्यादिवदित्यर्थः । ३. शिष्यानिवेति–गुरुरिति शेषः । ४. विविक्तेति–सर्वतोऽसङ्गीत्यर्थः । इदं च शिष्यानिव न प्रेषयतीत्यत्र हेतुः । नित्यचित्स्वरूपत्वं प्रवृत्तौ निमित्तमात्रत्व इति विवेकः । ५. प्रयत्नाद्यभाव इति–सान्निध्यमात्रमिति यावत् । ६. अर्थभेद इति–इच्छाप्रेषणादिरूपोऽर्थविशेष इत्यर्थः । ७. नित्यचिकित्सा क्षुद्व्याधिप्रतीकाररूपा भुक्तिस्तत्र प्रवृत्त्यप्रवृत्तिनियामकत्वादधिष्ठाता चकोरः । स हि भुक्तिसमये संनिहितः सविषान्नोपस्थितिमात्रेण नेत्रे निमीलयति नान्यथेति तेन परीक्ष्य राज्ञो भोजने प्रवृत्तिरित्याशयेन व्याचष्टे–नित्येत्यादिना ।

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः । अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा-ल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥

श्रोत्रका श्रोत्र, मन का मन और वाणी की वाणी, प्राण का प्राण तथा चक्षु का चक्षु है । (अतः उसे जानकर) धीर पुरुष श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि तथा सम्पूर्ण एषणाओं का त्याग कर संसार से मर कर अमर हो जाते हैं॥२॥

द्वयमुपपद्यते । ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं पततीति प्रसिद्धम् । तत्र कथं प्रश्न उपपद्यत इति । उच्यते । यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयं स्यात्तर्हि सर्वस्यानिष्टचिन्तनं न स्यादनर्थं च जानन्संकल्पयति । अत्युग्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि प्रवर्तत एव मनस्तस्माद्युक्त एव केनेषितमित्यादि प्रश्नः । केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन्प्रैति गच्छति स्वव्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राणविशेषणं स्यात्तत्पूर्वकत्वात्सर्वेन्द्रियवृत्तीनाम् । केनेषितां वाचमिमां शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः । तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवो द्योतनवान्युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति ॥ १ ॥

एवं पृष्टवते योग्यायाऽऽह गुरुः शृणु त्वं यत्पृच्छसि । मनआदिकरणजातस्य को

ऽभावात्प्रश्नो न घटत इत्याक्षिप्य समाधत्ते–**ननु स्वतन्त्रमित्यादिना । अत्युग्रदुःखे चेति ।** [1]अद्यतनीनदुःखे द्यूतादिकार्ये ॥ १ ॥

शंका :– लेकिन यह तो प्रसिद्ध है कि मन स्वतन्त्र होता हुआ ही अपने विषयों में प्रवृत्त होता है । तब प्रश्न कैसे युक्तिसंगत होगा ?

समाधान :– बताते हैं । यदि मन स्वतन्त्र होता हुआ प्रवृत्ति और निवृत्ति करता तो सभी को अनिष्ट–चिन्तन नहीं होता । जानने पर अनर्थ का चिन्तन मन से करते हैं । अत्यन्त दुःखदायी कार्यों से हटाये जाने पर भी मन प्रवृत्त होता है। (इससे सिद्ध होता है कि मन प्रवृत्ति–निवृत्ति में स्वतन्त्र नहीं है) । अतः "केनेषितम्" इत्यादि प्रश्न ठीक ही है ।

किसके द्वारा प्रेरित होकर प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है । "प्रथमः" यह प्राण का ही विशेषण है क्योंकि प्राण का व्यापार होने पर ही इन्द्रियों का व्यापार होता है । लौकिक पुरुष (जनसाधारण) किसके द्वारा इच्छित शब्द स्वरूपा वाणी को बोलते हैं तथा कौन स्वयंप्रकाश देव चक्षु और श्रोत्र को अपने–अपने विषय में प्रवृत्त करता है ।।१।।

आत्मा ही सर्वप्रेरक

इस प्रकार पूछने वाले योग्य शिष्य को गुरु उत्तर देते हैं–जो तुम पूछते हो कि मन आदि इन्द्रिय समुदाय को अपने

---

१. अद्यतनीनदुःखे–सद्योदुःखप्रद इति यावत् ।

प्रवृत्तौ नित्यचिकित्साधिष्ठातृवत् । प्राण इति नासिकाभवः । प्रकरणात् । [1]प्रथमत्वं चलनक्रियायाः प्राणनिमित्तत्वात्[2]स्वतो विषयावभासमात्रं करणानां प्रवृत्तिः । चलिक्रिया तु प्राणस्यैव मनआदिषु । तस्मात्प्राथम्यं प्राणस्य । प्रैति गच्छति युक्तः प्रयुक्त इत्येतत् । वाचो वदनं किंनिमित्तं प्राणिनां, चक्षुःश्रोत्रयोश्च को देवः प्रयोक्ता । करणानामधिष्ठाता चेतनावान्यः स [3] किंविशेषण इत्यर्थः ॥ १ ॥

श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रतिवचनं निर्विशेषस्य [4]निमित्तत्वार्थम् । विक्रियादि-विशेषरहितस्याऽऽत्मनो मनआदिप्रवृत्तौ निमित्तत्वमित्येतच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रति-

---

दिप्रवृत्तिनिमित्तत्वं तद्वदित्यर्थः । **प्रकरणादिति** । करणसंनिधानादित्यर्थः ॥ १ ॥

प्रतिवचनवाक्यार्थसंग्रहं विवृणोति–**विक्रियादीत्यादिना** । मनआदीनां यः प्रवर्तकः स किंविशेष इतिप्रश्नस्य निर्विशेषतैव विशेष इत्युत्तरम् । क्रियाया गुणस्य संबन्धस्य वा विशेषस्य व्यावर्तकधर्मस्य दर्शयितुमशक्यत्वात्क्रियादिमत्त्वे घटादिवदनात्मत्वप्रसङ्गादतो निर्विशेषचैतन्यात्मको-ऽहमित्येवं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम् । [5]न चाभावेन सद्वयत्वप्रसङ्गः । तस्य पृथक्सत्त्वाभावात् [6]स्वरूपेण व्यवहाराङ्गत्वादित्युक्तम् [7]अन्यत्र । यदि [8]शौक्ल्यादिवत्कोऽपि विशेषोऽभविष्यत्तदा तमवक्ष्यत् ।

निमित्तमात्र है । जैसे नित्य चिकित्सा का अधिष्ठाता (नियामक) चकोर पक्षी । (नित्य चिकित्सा का अर्थ है भोजन । उस भोजन में विष मिला होने पर चकोर पक्षी की आँखों का रंग लाल हो जाता है । भोजन ठीक होने पर आँखों का रंग नहीं बदलता, जिससे राजा की भोजन में प्रवृत्ति हो जाती है)।

मन्त्रस्थ "प्राण" शब्द से नासिका में होनेवाली घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि इन्द्रियों का प्रकरण चल रहा है । प्राण में प्रथमत्व का कथन चलनक्रिया के प्राण निमित्तक होने से है । स्वतः विषयों का प्रकाशन करना ही करणों की प्रवृत्ति है । किन्तु मन आदि में जो चलनक्रिया है, वह प्राण का ही है । इसलिए प्राण में प्राथम्य है । "प्रैति" का अर्थ है प्रेरित होकर जाता है । प्राणियों की वाणी का वदन व्यापार किस निमित्त से होता है । चक्षु और श्रोत्र को कौन स्वयंप्रकाश देव प्रेरित करता है । प्रश्नों का तात्पर्य है कि जो चेतनसंयुक्त इन्द्रियों का अधिष्ठाता (पास में रहकर नियमन करने वाला) है, वह किस विशेषण वाला है ।।१।।

"श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" इत्यादि उत्तर निर्विशेष आत्मा की निमित्तता मात्र का कथन करने के लिए है । सभी विक्रिया आदि विशेषताओं से रहित आत्मा ही मन आदि की प्रवृत्ति में निमित्त है, यही "श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" इत्यादि उत्तर का अर्थ है।

---

१. घ्राणप्राणावेकीकृत्याह–प्रथमत्वमित्यादि । प्रथमत्वं प्राधान्यम् । २. स्वत इति – प्राणोपकृतिमनपेक्ष्येति यावत् । ३. किंविशेषण इति–विशेषणं व्यावर्तको धर्मः सोऽस्य कस्क इत्यर्थः । ४. निमित्तत्वार्थमिति – निमित्तत्वमर्थोऽभिधेयं यस्येति विग्रहः । ५. ननु चैतन्ये निर्विशेषत्वं नाम विशेषाभावस्तथा च तमेवाभावमादाय तस्य सद्वयत्वमित्याशङ्क्य निरस्यति – न चाभावेनेति । ६. तस्य अभावस्याधिकरणात्पृथक्सत्त्वं नास्ति चेत्कथं तर्हि घटाभाववद्भूतलमित्यादिव्यवहारस्तत्राऽऽह – स्वरूपेणेत्यादि । व्यवहाराय तु तत्स्वरूपं कल्प्यते । कल्पितेनापि स्वरूपेण व्यवहारोपपत्तेरिति भावः । ७. अन्यत्रेति – भाष्यवार्तिकादावित्यर्थः । तथा चोक्तमक्षरब्राह्मणवार्तिकेना "भावनिष्ठोऽन्यत्रापि निषेधः किमुताक्षर" इति । ८. शौक्ल्यादिवदिति – यथा शुक्लादिवस्त्रादेः शौक्ल्यादिर्विशेषस्तद्वदित्यर्थः ।

देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथं वा प्रेरयतीति । श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दस्य श्रवणं प्रति करणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रमिन्द्रियं तस्य [1]श्रोत्रं स यस्त्वया पृष्टश्चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्तीति । असावेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि नियुङ्क्त इति वक्तव्ये नन्वेतदननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । नैषः दोषः । तस्यान्यथाविशेषानवगमात् । यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ताऽवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तृवत्तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात् । न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापारविशिष्टो लवित्रादिवदधिगम्यते । श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेणाऽऽलोचनसंकल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्गेनावगम्यते । अस्ति हि

प्रतिवचनस्य प्रश्नाननुरूपत्वमाशङ्क्य समाधत्ते –**असावेवंविशिष्ट इत्यादिना** । श्रोत्रादयः स्वविलक्षणशेषाः संहतत्वाद्गृहादिवदित्यनुमानेन श्रोत्रादिशेषी तावदवगम्यते यदि सोऽपि संहतः स्यात्तर्हि गृहादिवदचेतनः स्यात् । ततस्तस्याप्यन्यः शेषी कल्प्यस्तस्याप्यन्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गपरिहारायासंहतश्चेतनो गम्यते । अतः सर्वसाक्षिणं लक्षयितुं युक्तमेवं प्रतिवचनमित्यर्थः । फलावसानं [2]फलनिष्पत्तिलिङ्गं यस्मिन्नवगत्या हि करणस्य व्यापारो लिङ्ग्यते [3]नित्यावगतिव्यञ्जकत्वाद्वा [4]फलावसान–

विषय के प्रति प्रेरित करने वाला देव (प्रकाशमान् तत्त्व) कौन है और किस प्रकार से प्रेरित करता है; इसका उत्तर सुनो। जिससे व्यक्ति सुनता है, वह शब्द का अभिव्यञ्जक, शब्द श्रवण के प्रति करण श्रोत्र इन्द्रिय है । श्रोत्र का भी वह श्रोत्र है, जिसके सम्बन्ध में तुमने पूछा है कि चक्षु और श्रोत्र को नियुक्त करने वाला देव कौन है ।

शंका :– इन गुणों से विशिष्ट वह प्रेरक श्रोत्रादि इन्द्रियों को नियुक्त करता है, ऐसा उत्तर देना चाहिए, पर "श्रोत्र का भी वह श्रोत्र है" यह बिल्कुल अननुरूप उत्तर है ।

समाधान :– यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस प्रेरक का अन्य प्रकार से कोई विशेष रूप जानने में नहीं आता । जैसे दराती से काटने वाले व्यक्ति में दराती से पृथक् व्यापार दिखाई पड़ता है, वैसा यदि श्रोत्रादिव्यापार से अतिरिक्त अपने व्यापार से विशिष्ट श्रोत्रादि का नियोक्ता जान पड़े तो उत्तर को अननुरूप कहा जा सकता है । किन्तु खेत की कटाईकरने वाले कृषक के समान स्वव्यापार से विशिष्ट श्रोत्रादि का प्रयोक्ता जानने में नहीं आता । उस प्रेरक का ज्ञान तो फल निष्पत्ति (रूपादि विषयों का ज्ञान) से ज्ञापित श्रोत्रादि संघात के व्यापार दर्शन, संकल्प, निश्चय आदि के

---

१. श्रोत्रं साक्षीति यावत् । २. फलेति – प्रमोत्पत्तिः । ३. नित्येत्यादि – नित्यावगतिश्चित् सा हि श्रोत्रादिव्यापारोत्पन्नशब्दाद्याकारवृत्तौ साक्षित्वेनाभिव्यज्यत इति भावः । ४. फलेत्यादि – फलस्य वृत्तेरवसानं पर्यवसानभूमिश्चित् तल्लिङ्गमित्यर्थः ।

वचनस्यार्थः । अनुगमा[१]त्तदनुगतानि ह्यत्रास्मिन्नर्थेऽक्षराणि । कथं ? शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं तस्य शब्दावभासकत्वं[२] श्रोत्रत्वम् । शब्दोपलब्धृरूपतयाऽवभासकत्वं न स्वतः, श्रोत्रस्याचिद्रूपत्वात् । आत्मनश्च चिद्रूपत्वात् । यच्छ्रोत्रस्यो[३]पलब्धृत्वेनावभासकत्वं तदात्म-

---

श्रुतिस्[४]तूपलक्षणवृत्त्यैव प्रतिवचनं ब्रुवाणा निर्विशेषत्वं मन्यत इति श्रुत्यक्षरानुसाराद्गम्यत इत्याह– **अनुगमादिति ।** निर्विशेषत्ववाचकपदाभावात्कथं निर्विशेषेऽक्षरानुगम इत्याह – **कथमिति ।** निर्विशेषस्य वाचकशक्त्या वाक्यार्थत्वाभावेऽप्यु[५]पलक्षणवृत्त्या भविष्यतीत्यभिप्रेत्य श्रोत्रशब्दस्य तावन्मुख्यार्थमाह– **शृणोतीति ।** शब्दावभासकत्वं स्वशक्त्यैव भविष्यति श्रोत्रस्य, कथं तस्य शब्दावभासकत्वेनाऽऽत्मोपलक्षयितव्य इत्याकाङ्क्षायामाह– **शब्दोपलब्धृरूपतयेति ।** शक्तिः सतः [६]प्रकाशमानस्यैव वाच्या नासतोऽप्रकाशमानस्य नरविषाणायमानत्वेन शक्तिमत्त्वानुपपत्तेः । सत्ता प्रकाशश्चाऽऽत्मरूपं तद्भेदे[७]मानाभावादत उपलब्धृतादात्म्येनैव श्रोत्रस्यावभासकत्वं न स्वातन्त्र्येण जडत्वात् । जडस्य च सत्ताहीनत्वाच्छुक्तिरूप्यस्येवेत्यर्थः । श्रोत्रस्यावभासकत्वमुपलब्धृतादात्म्येनेति यद्युपलब्धोपलक्ष्यते तर्ह्युपलब्धुरप्यवभासकत्वमन्याधीनमित्यनवस्था प्राप्नोतीत्याशङ्क्याऽऽह– **आत्मनश्चेति ।** स्वप्रकाशत्वादुपलब्धुः सत्ताप्रतीत्योरनन्यायत्तत्वान्नानवस्थेत्यर्थः । भवत्वेवमनवस्थाभावः । तथाऽपि कथं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यात्मोच्यत इत्याशङ्क्याऽऽह– **यच्छ्रोत्रस्येति । तदात्मनिमित्तत्वादिति ।** तस्याऽऽत्मनिमित्तत्वाच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्युपलक्ष्यते निर्विशेषं

श्रुति से इसी अर्थ का बोध होने से अर्थात् इसी अर्थ में ही श्रुति के अक्षरों की अनुगति होती है । कैसे यह ज्ञात होता है ? (उत्तर देते हैं) जिससे प्राणी शब्द सुनता है, वह श्रोत्र है । उसकी शब्दप्रकाशकता ही श्रोत्रत्व है । उस श्रोत्र में शब्द के उपलब्धा रूप से प्रकाशता स्वतः नहीं है, क्योंकि जड रूप है । किन्तु आत्मा चेतन स्वरूप है । अतः शब्द के उपलब्धा रूप से प्रकाशन सामर्थ्य श्रोत्र इन्द्रिय में आत्मनिमित्तक है । इसलिए श्रुति में आत्मा को श्रोत्र का भी श्रोत्र कहा गया है ।

---

१. अनुगमादित्येतद्व्याकरोति – तदनुगतानीत्यादिना । अत्र एतच्छ्रुतिघटकानि अक्षराणि । अस्मिन्नर्थे आत्मनो मनआदिप्रवृत्तिनिमित्तत्वरूपे प्रतिवचनस्यार्थे । तदनुगतानि प्रतिवचनार्थघटकीभूतस्यात्मनो निर्विशेषत्वस्य गमकानीति योजना । २. श्रोत्रत्वमिति – तद्यदधीनं स आत्मेति श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्युक्त्या श्रोत्रस्य शब्दावभासकत्वेनात्मोपलक्ष्यत इति शेषः । ३. उपलब्धृत्वेनेति – उपलब्धृविधयेति यावत् । ४. उपलक्षणवृत्त्येति – यथा देवदत्तादिगृहाणां शौक्ल्यादिसाधारण्येन विशेषाभावे शुक्ला देवदत्तस्य गृहा इति नोच्यते किं तु काकवन्त इत्युपलक्षणवृत्त्यैवोच्यते तथेत्यर्थः । इयांस्तु विशेषो गृहेषु साधारण्यप्रयुक्तो विशेषाभावः प्रकृते त्वसत्त्वप्रयुक्त एवेतरसाधारण्यबाधादिति । यद्वा "रसोऽहमप्सु कौन्तेय" तिवत्तत्र हि रसत्वं यद्यात्मनि विशेषो अभविष्यत्तदाऽप्स्विति नावक्ष्यत्तत्तु ब्रुवन्नपामेव रसवत्त्वं यदधीनं सोऽहमिति निर्विशेषमेवात्मनोऽभिप्रैतीत्यर्थः । ५. उपलक्षणवृत्त्येति – कयाचिल्लक्षणयेति यावत् । यथा व्यञ्जनया "गच्छ गच्छसि चेत्कान्ते" त्यादावर्थलाभस्तथेहापीति भावः । ६. प्रकाशमानस्यैवेति – सन्नपि यावन्न प्रकाशते न तावदस्येयं शक्तिरिति शक्यमध्यवसातुमिति भावः । ७. मानाभावादिति – नास्मि न स्फुरामीति प्रत्ययाभावादिति यावत् ।

श्रोत्रादिभिरसंहतो यत्प्रयोजनप्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापो गृहादिवदिति संहतानां परार्थत्वादवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता । तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि । [१]**कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः ?** [२]**न ह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणार्थः, यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरेण । नैष दोषोऽयमत्र पदार्थः-श्रोत्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनसमर्थं दृष्टम् । तच्च स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यं श्रोत्रस्य चैतन्ये ह्यात्मज्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे सति भवति नासतीत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युपपद्यते । तथा च श्रुत्यन्तराणि-"आत्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते" "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" "येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः" इत्यादीनि ।**

"यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।"

"क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत" इत्यादि गीतासु ।

काठके च - "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्" इति । श्रोत्राद्येव सर्वस्या-

---

लिङ्गं व्यापारस्तेन तच्छेषी लक्ष्यत इत्यर्थः । प्रतिवचनस्य संक्षेपतस्तात्पर्यमाह- **श्रोत्राद्येव सर्वस्येति ।**

द्वारा होता है । जैसे गृहादि अन्य के लिए होते हैं, उसी तरह श्रोत्रादि से जो असंहत (पृथक्) है, जिसके प्रयोजन सिद्धि के लिए ही श्रोत्रादि समुदाय है । संघात के सदा पर (अन्य)असंहत (स्वामी) के लिए होने से श्रोत्रादि का कोई प्रेरक जाना जाता है । इसलिए "श्रोत्र का भी श्रोत्र" इत्यादि उत्तर प्रश्न के अनुरूप ही है ।

शंका :- फिर "श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" इत्यादि पदों का क्या अर्थ है । क्योंकि एक श्रोत्रेन्द्रिय का दूसरे श्रोत्रेन्द्रिय से कोई प्रयोजन तो है नहीं, जैसे एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती ।

समाधान :- इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ पर पदों का अर्थ यह है । श्रोत्र में अपने विषय की अभिव्यक्ति का सामर्थ्य देखा गया है । किन्तु वह सामर्थ्य नित्य, असंहत (जो जुड़ा हुआ नहीं है), सर्वान्तर चैतन्य रूपी आत्म-ज्योति के होने पर ही होता है, न होने पर नहीं हो सकता । अत: (चैतन्य को) "श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" कहना उपयुक्त है । अन्य श्रुतियाँ भी इसी तथ्य का प्रतिपादन करती है । "आत्म रूपी ज्योति से यह आसनादि व्यवहार करता है" "उस आत्मा के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है" "जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है" इत्यादि ।

गीता में "सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करने वाला आदित्यगत तेज मेरा ही जानो", "हे भारत! उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है" इत्यादि स्थलों में उसी का प्रतिपादन हुआ है । काठकोपनिषद् में "वह नित्यों का भी नित्य और चेतनों का भी चेतन है" इत्यादि मन्त्रों में यही कथित है ।

---

१. कः पुनरित्यादि । अत्र - एवमनुरूपेऽपि प्रतिवचने यच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि वाक्यं तद्घटकानां पदानां कस्तावदर्थ इत्यन्वयः ।

२. ननु श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यत्र श्रोत्रसंबन्धि श्रोत्रं पुरुषस्य यच्छब्दग्रहणे करणं तस्यापि तत्र तदितिस्फुट एव पदार्थः किमत्र चोद्यते, नेत्याह - न हीत्यादिना । अर्थः प्रयोजनम् । करणस्य करणान्तरापेक्षायामनवस्थानादिति भावः ।

निमित्तत्वाच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते । [१]यथा क्षत्रस्य क्षत्रं [२]यथा वोदकस्यौष्ण्यमग्नि-निमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धाऽग्निरुच्यते । उदकमपि ह्यग्निसंयोगादग्निरुच्यते तद्वदनित्यं यत्संयोगादुपलब्धृत्वं तत्करणं श्रोत्रादि । [३]उदकस्येव दग्धृत्वमनित्यं हि तत्र तत् । यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वमग्नाविवौष्ण्यं स नित्योपलब्धिस्वरूपत्वाद्दग्धेवोप-लब्धोच्यते । श्रोत्रादिषु श्रोतृत्वाद्युपलब्धिरनित्या नित्या चाऽऽत्मन्यतः श्रोत्रस्य

चैतन्यमात्रमित्यर्थः । **यथा क्षत्रस्येति ।** [४]क्षत्रजातिनियामकं कर्म क्षत्रमित्युच्यते यथेत्यर्थः । यदि श्रोत्रादिसाक्ष्यात्माऽस्ति [५]कथं तर्हि लोकायतिकादेः श्रोत्रादिष्वेवोपलब्धृत्वव्यवहार इत्याशङ्क्याऽऽह- **उदकमपीति ।** तद्वदुपलब्धृसंबन्धाच्छ्रोत्रादिषूपलब्धृत्वव्यवहार इत्यर्थः । भवन्मते तर्हि नित्योपलब्धि-स्वभाव आत्मेति श्रोत्रादेः करणत्वं न स्यात् । [६]क्रियायां हि करणापेक्षेत्याकाङ्क्षायामाह-**अनित्यं यदिति ।** प्रमातुर्यत्संबन्धादनित्यमुपलब्धृत्वं भवति बुद्धिपरिणामैस्तच्छ्रोत्रादि करणं बुद्धिवृत्त्यपेक्षया भवतीत्यर्थः । श्रोत्रादिसंगते [७]प्रमातर्यनित्योपलब्धृत्वसंभवेऽपि तवा[८]सङ्गस्य साक्षिणः कथमुपलब्धृत्व-व्यपदेश इत्याशङ्क्याऽऽह- [९]**यत्र त्विति ।** उक्तमर्थं संक्षिप्याऽऽह-**श्रोत्रादिष्विति ।** श्रोत्रादिषु निमित्तेषु सत्सु श्रोत्रादिसंहते प्रमातरि [१०]श्रोतृत्वादिरूपोपलब्धिरि[११]त्युपलब्धृत्वमित्यर्थः । मनसो मन इत्यादिष्वेव-

---

जैसे (क्षत्रिय जाति का नियामक होने से धर्म को) क्षत्रिय का भी क्षत्रिय कहा जाता है, अथवा जैसे जल में उष्णता अग्नि-निमित्तक होने से अग्नि को, जलानेवाले जल का भी दग्धा (जलानेवाला) कहा जाता है । जैसे जल भी अग्नि के संयोग से अग्नि कहा जाता है, उसके समान ही प्रमाता में जिसके सम्बन्ध से अनित्य उपलब्धि (शब्द का ज्ञान) होती है, वह श्रोत्र ही शब्दज्ञान के प्रति करण है । जैसे जल में दाह-क्रिया अनित्य है वैसे श्रोत्र में (शब्द) उपलब्धि (ज्ञान) अनित्य है । जैसे अग्नि में उष्णता नित्य है वैसे ही जहाँ पर नित्य उपलब्धि है, वह आत्मा उपलब्धिस्वरूप (ज्ञानस्वरूप) होने से उपलब्धा (ज्ञाता) कहा जाता है, जैसे अग्नि को दग्धा (जलानेवाला) कहा जाता है । श्रोत्र आदि इन्द्रियों में शब्दश्रवण आदि उपलब्धि अनित्य है पर आत्मा में नित्य है, अतः “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्” इत्यादि श्रुति के अक्षरों के तात्पर्यभूत अर्थ का

---

१. ननु पितुः पितृत्वस्य पुत्रनिमित्तकत्वेऽपि न पितुः पितेति पुत्रो व्यपदिश्यत इत्याशङ्क्य “स नैव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धर्मं तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्म” इत्यनुरूपं श्रौतं निदर्शनं दर्शयति- यथा क्षत्रस्य क्षत्रमिति । २. लौकिकमपि दृष्टान्तमाचष्टे- यथा वेत्यादिना । ३. उपलब्धृत्वद्वैविध्ये दग्धृत्वद्वैविध्यं दृष्टान्तयितुमाह- उदकस्येव दग्धृत्वमिति । ४. क्षत्रजातिनियामकं कर्मेति- क्षत्रधर्मत्वेन व्यपदिश्यमानं “शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं, दानमीश्वरभावश्चे” त्येवमादिप्रत्यवायभिया क्षत्रियेणानुल्लङ्घ्यं कर्मेत्यर्थः । ५. कथमिति - तर्हीति शेषः । ६. क्रियायां हीति - न हि क्रिया च नाम नित्या चेति संभवि क्रियायाः कारकजन्यत्वनियमादिति भावः । ७. प्रमातुरन्तःकरणावच्छिन्नचितः । यत्संबन्धादिति स्वस्वामित्वादिरूपोऽत्र संबन्धः । ८. असङ्गस्येति - एतेनोपलब्धृत्वप्रयोजकश्रोत्रादिसंगमानर्हत्वं सूचयति । ९. यत्र त्वितीति - अनित्योपलब्धृत्व एव श्रोत्रादिसंगमः प्रयोजको न नित्योपलब्धिरूपत्वस्यैव प्रयोजकत्वादिति भाव इति शेषः । १०. श्रोतृत्वादिरूपेति- श्रोत्रादिजन्यबुद्धिपरिणामरूपेत्यर्थः । ११. इत्युपलब्धृत्वमिति - यथोक्तोपलब्धिमत्त्वात्प्रमातर्यनित्यमुपलब्धृत्वमित्यर्थः ।

ऽऽत्मभूतं चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवर्त्यते । अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थमजरममृतमभयमजं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यनिमित्तमिति, प्रतिवचनं शब्दार्थश्चोपपद्यत एव । तथा मनसोऽन्तःकरणस्य मनः । न ह्यन्तःकरणमन्तरेण चैतन्यज्योतिषा दीपितं स्वविषयसंकल्पाध्यवसायादिसमर्थं स्यात् । तस्मान्मनसोऽपि मन इति । इह बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । यद्वाचो ह वाचं यच्छब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वैः संबध्यते । यस्माच्छ्रोत्रस्य श्रोत्रम् । यस्मान्मनसो मन इत्येवम् । वाचो ह वाचमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते । प्राणस्य प्राण इति दर्शनात् । वाचो ह वाचमित्येतदनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्माद्द्वितीयैव न क्रियते । न । बहूनामनुरोधस्य युक्तत्वाद्वाचमित्यस्य वागित्येतावद्वक्तव्यं स उ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्वयानुरोधेन । एवं हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्यात् । पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्टुं युक्तम् । स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य प्राणस्तत्कृतं

[1]यस्मादस्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं तस्माच्छ्रोत्रादावात्मबुद्धिः संत्यक्तव्येति शेषः । प्राणचेष्टा चेतनाधिष्ठान–

"श्रोत्रादि ही सबके आत्मस्वरूप चेतन है" इस लोक प्रसिद्ध मिथ्या धारणा की यहाँ निवृत्ति की जा रही है । ज्ञानियों की बुद्धि का विषय ऐसा कोई तत्त्व है जो सबसे अधिक सर्वान्तर, कूटस्थ, जरारहित, अमृतस्वरूप, अभय, अजन्मा और श्रोत्रादि इन्द्रियों का भी श्रोत्रादि अर्थात् इन्द्रियसामर्थ्य का निमित्त है, यह उत्तर और शब्दार्थ भी युक्तिसंगत सिद्ध होता है ।

इसी प्रकार वह मन अर्थात् अन्तःकरण का भी मन है (अर्थात् सामर्थ्य प्रदाता है) क्योंकि अन्तःकरण चैतन्य ज्योति के विना प्रकाशित होकर स्वविषय के संकल्प और निश्चय आदि में समर्थ नहीं हो सकता । अत एव वह मन का भी मन है । यहाँ "मन" शब्द से बुद्धि और मन दोनों का एकीकरण करके निर्देश किया गया है ।

"यद्वाचो ह वाचम्" यहाँ पर आया "यत्" शब्द "यस्माद्" इस हेत्वर्थ में है । उसका सभी श्रोत्रादियों के साथ सम्बन्ध हो जाता है । "क्योंकि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है"। "क्योंकि वह मन का भी मन है" । इस प्रकार से सर्वत्र "यस्मात्" शब्द का सम्बन्ध हो जाता है । "वाचो ह वाचम्" यहाँ पर आयी द्वितीया विभक्ति का प्रथमा के रूप में विपरिणाम (परिवर्तन) कर लेना चाहिए । क्योंकि "प्राणस्य प्राणः" यहाँ प्रथमा देखी गयी है । "वाचो ह वाचम्" इसका अनुसरण करते हुए "प्राणस्य प्राणम्" इस प्रकार से द्वितीया ही क्यों न कर ली जाएँ, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं । क्योंकि बहुतों का अनुरोध स्वीकार करना ठीक है, अतः "स उ प्राणस्य प्राणः" इस दो प्रथमान्त के आधार पर "वाचम्" के स्थान पर "वाग्" इतना परिवर्तन कर लेना चाहिए । ऐसा करने पर ही बहुतों का अनुरोध स्वीकृत हो जायेगा । दूसरी बात यह है कि पूछी गयी वस्तु "प्रथमा" के द्वारा निर्दिष्ट करना ठीक है । जिसके बारे में तुमने पूछा है, वह प्राण नामक वृत्ति विशेष का भी प्राण है अर्थात् उसी चैतन्य से ही प्राण में प्राणन सामर्थ्य आता है । आत्मा रूपी अधिष्ठाता (स्वामी)

१.यस्मादस्तीत्यादिरयं शेषो भाष्ये निमित्तमित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः। यस्मादिति च भाष्ये वक्ष्यमाणो मूलस्थयच्छब्दस्यैवार्थ इति ध्येयम् ।

श्रोत्रमित्याद्यक्षराणामर्थानुगमादुपपद्यते निर्विशेषस्योपलब्धिस्वरूपस्याऽऽत्मनो मनआदि-प्रवृत्तिनिमित्तत्वमिति । मनआदिष्वेवं यथोक्तम् । वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण [१]इति विभक्तिद्वयं [२]सर्वत्रैव द्रष्टव्यम् । [३]कथं पृष्टत्वात्स्वरूपनिर्देशः [४]प्रथमयैव च निर्देशः [५]तस्य च [६]ज्ञेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया । अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण [७]इत्यस्मात्सर्वत्रैव विभक्तिद्वयम् । यदेतच्छ्रोत्राद्युपलब्धिनिमित्तं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिलक्षणं नित्योपलब्धि-स्वरूपं निर्विशेषमात्मतत्त्वं बु (तद्बु) द्ध्वाऽतिमुच्याऽनवबोधनिमित्ताध्यारोपिताद्बुद्ध्या-

---

मतिदिशति–**मनआदिष्वेवमिति** । [८]न्यायसामान्याद्यथोक्तं व्याख्यानं द्रष्टव्यम् । नहि मनसो मनस्त्वं वाचो वाक्त्वं वा स्वातन्त्र्येण संभवति अध्यस्त्वादतोऽधिष्ठानसत्ताप्रकाशाभ्यामेव सत्ताप्रकाशत्वं मनआदेः । तच्चाधिष्ठानं निर्विशेषमेवोपलक्षयितव्यम् । विशेषवत्त्वेऽध्यस्तत्वप्रसङ्गादिति भावः । [९]विभक्तिद्वयनिर्देशतात्पर्यमाह–**वाचो हेत्यादिना** । मनआदेः प्रवर्तकः किंस्वभाव इति पृष्टत्वात्स्वरूप-निर्देशः कर्तव्यः । स च प्रथमया । "निर्देश प्रथमा प्रोक्ता" इति स्मरणादित्यर्थः । अतिमुच्य धीरा इत्युत्तरं वाक्यं साध्याहारं योजयति–**यदेतदित्यादिना** । एतद्बुद्ध्वाऽमृता भवन्तीति संबन्धः ।

समन्वय आत्मा में होने से यह युक्तिसंगत सिद्ध होता है कि निर्विशेष ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मन आदि की प्रवृत्ति का निमित्त है । "मनसो मनो यत्" इत्यादि पर्यायों में उपर्युक्त रीति से ही व्याख्या समझनी चाहिए । "वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राणः" इस प्रकार से दोनों विभक्तियों (प्रथमा और द्वितीया) को सर्वत्र (सभी पर्यायों में) जानना चाहिए । क्यों ? क्योंकि प्रेरक के विषय में पूछे जाने से उसके स्वरूप का निर्देश प्रथमा विभक्ति से करना ही उचित है । पृष्ट वस्तु के ज्ञेय होने से उसमें कर्मत्व है, अतः उसका निर्देश द्वितीया विभक्ति के द्वारा ही किया जाना उचित है । इस हेतु "वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राणः" इस निर्देश रूपी लिङ्ग से सर्वत्र दोनों विभक्ति जाननी चाहिए । जो यह श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा होने वाली उपलब्धि का निमित्त "श्रोत्रस्य श्रोत्रं" इत्यादि निर्देशों से लक्षित, नित्य ज्ञानस्वरूप, निर्विशेष आत्मतत्त्व है, उसको साधक मुमुक्षु जानकर तदनन्तर मुक्त होकर अर्थात् अज्ञाननिमित्तक जो अध्यारोपित बुद्धि आदि स्वरूप वाला संसार है, उससे मुक्त होकर

---

१. इति विभक्तिद्वयमिति–द्वितीया प्रथमा चेत्यर्थः । २. सर्वत्रैवेति– षष्ठ्यनाक्रान्तकरणवाचिश्रोत्रादिसकलशब्देषु प्रकृतश्रुति-गतेष्वित्यर्थः । ३. हेतुमाकाङ्क्षयति – कथमिति । तमाह – पृष्टत्वादिति । ४. प्रथमयैव च निर्देश इति – यस्त्वया पृष्टः सोऽयमीदृगित्येवमिति भावः । ५. तस्य च –पृष्टस्य निर्दिष्टस्य चेत्यर्थः । ६. ज्ञेयत्वादिति – तमेतमेवंविधं जानीहीत्येवं ज्ञानविषयतया वक्तव्यत्वादित्यर्थः । ७. इत्यस्मादिति – इत्येवं वाक्प्राणशब्दाभ्यां विभिन्नविभक्तिनिर्देशाल्लिङ्गादित्यर्थः । न ह्येकस्यार्थस्यैकयैव विधया प्रतिपादने प्रयुज्यमानानां शब्दानां मध्ये विभक्त्यादि वैरूप्यं न्याय्यं भवतीति वाचं प्राण इति विरूपविभक्तिनिर्देशोऽनुपपद्यमानः सारूप्यसंपादनाय सर्वत्र तादृशविभक्तिद्वयविवक्षां गमयतीति भावः । तथा च यत्र द्वितीयैव श्रुता तत्र प्रथमापि योजयितव्या यथा वाचमिति । अत्र यस्त्वया पृष्टः स वाचो ह वाग्भवतीति प्रथमां प्रयुज्य निर्देशाय तं वाचो ह वाचं विजानीहीत्येवं द्वितीया प्रयोक्तव्या यत्र च प्रथमैव श्रुता यथा प्राण इति तत्र द्वितीयापि योज्या यत्र तु क्लैब्याद्विभक्तिसारूप्यं यथा श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादौ तत्र तु तन्त्रेण विभक्तिद्वयबोधसुकर एवेत्यलम् । ८. न्यायसामान्यादिति – जडत्वादियुक्तेस्तुल्यत्वादित्यर्थः । ९. विभक्तिद्वयेति – वाचमिति द्वितीयानिर्देशः प्राण इति प्रथमानिर्देशस्तयोस्तात्पर्यं सर्वत्र तद्विवक्षितमितीत्यर्थः ।

हि प्राणस्य प्राणनसामर्थ्यम् । न ह्यात्मनाऽनधिष्ठितस्य प्राणनमुपपद्यते । "को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्" "ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति" इत्यादिश्रुतिभ्यः । इहापि च वक्ष्यते– "येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" इति । श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे [1]घ्राणप्राणस्य ननु युक्तं ग्रहणम् । सत्यमेवं [2]प्राणग्रहणेनैव तु घ्राणप्राणस्य ग्रहणं कृतम् । एवं मन्यते श्रुतिः । [3]सर्वस्यैव करणकलापस्य यदर्थप्रयुक्ता प्रवृत्तिस्तद्ब्रह्मेति प्रकरणार्थो [4]विवक्षितः । तथा चक्षुषश्चक्षू रूपप्रकाशकस्य चक्षुषो यद्रूपग्रहणसामर्थ्यं तदात्मचैतन्याधिष्ठितस्यैवातश्चक्षुषश्चक्षुः । प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्य ज्ञातुमिष्टत्वाच्छ्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञात्वेत्यध्याह्रियते । [5]अमृता भवन्तीति फलश्रुतेश्च । ज्ञानाद्ध्यमृतत्वं प्राप्यते । "ज्ञात्वा [6]ऽतिमुच्य" इति

पूर्विकाऽचेतनप्रवृत्तित्वाद्रथादिप्रवृत्तिवदित्यभिप्रेत्याऽऽह–**न ह्यात्मनाऽनधिष्ठितस्येति** । ज्ञात्वेति पदाध्याहारे कारणमाह–**प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्येति । सामर्थ्यादिति** । [7]श्रोत्राद्यात्मभावत्यागमन्तरेणा–

से रहित में प्राणन आदि व्यापार कैसे संभव है "कौन चेष्टा करता और कौन प्राणनादि व्यापार करता, यदि यह आनन्दात्मक आकाश नहीं होता (अर्थात् नहीं करते)" "जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है और अपान को नीचे की तरफ ले जाता है" इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है । "जिसके द्वारा घ्राण प्राण (गन्धग्राहक) अपने विषय को प्राप्त होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो" इस प्रकार से यहाँ केनोपनिषद् में भी कहा जायेगा ।

शंका :– श्रोत्र आदि इन्द्रियों के प्रकरण में घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण ठीक होता न कि प्राण का ।

समाधान :– यह सत्य है, किन्तु श्रुति भगवती ऐसा मानती है कि प्राण के ग्रहण से ही घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण हो गया (गन्ध–ग्रहण रूपी घ्राण का व्यापार प्राण के अधीन होने से)। सभी इन्द्रिय समुदाय की प्रवृत्ति जिसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयुक्त है, वह ब्रह्म है–यही प्रकरण का अर्थ यहाँ विवक्षित है ।

ठीक इसी प्रकार, वह चक्षु का भी चक्षु है । रूप का प्रकाशन करने वाली चक्षु इन्द्रिय में जो रूपग्रहण सामर्थ्य है, वह आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने पर ही है । अतः वह चैतन्य चक्षु का भी चक्षु है । प्रश्न पूछने वाले को प्रश्न के विषयीभूत अर्थ का ज्ञान अभीष्ट होने से श्रोत्र आदि इन्द्रियों के श्रोत्रादि (सामर्थ्यप्रदाता) पूर्वोक्त ब्रह्म को "ज्ञात्वा (जानकर)" ऐसा क्रिया पद का अध्याहार किया जाता है क्योंकि "अमर हो जाते है"ऐसी फलश्रुती भी है । ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, "जानकर मुक्त हो जाता है" इस बचन से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानबल रूपी सामर्थ्य से

---

१. घ्राणप्राणस्य–घ्राणात्मकप्राणस्य । २. प्राणग्रहणेनैवेति – घ्राणव्यापारस्य गन्धोपादानलक्षणस्यापानात्मकप्राणव्यापाराधीनत्वादिति भावः । ३. श्रुतेरेवं मननं तु कुतोऽवगतं तत्राह – सर्वस्यैवेत्यादि । इन्द्रियमात्रोक्तौ हि प्राणव्यापारोऽनन्यशेष आपद्येतेति भावः । ४. विवक्षित इति – अत्र च केनेषितमित्याद्युपक्रमस्थप्रश्न एव गमक इति भावः । ५. ननु तथा सति जानीहीत्येवाध्याहर्तुं न्याय्यं तत्राह – अमृता भवन्तीति फलश्रुतिश्चेति । ६. अतिमुच्येत्यस्य सामर्थ्यलभ्यमर्थं प्रतीकोपादानपूर्वकमाह – अतिमुच्येति सामर्थ्यादिति । ७. अतिमुच्येत्यस्य हि त्यागसामान्यमर्थस्त्यक्त्वेति तस्य चामृतत्वं प्रति हेतुत्वं क्त्वाप्रत्ययादवगम्यते । तत्र यस्य त्यागस्य हेतुत्वमुपपद्यते स सामर्थ्याल्लभ्यत इत्याशयेनाह – श्रोत्रादीति । एवं ज्ञात्वाऽतिमुच्येत्यनेन ज्ञानस्य त्यागं प्रति हेतुत्वं प्रतीयते । तत्र त्यागं प्रति ज्ञानस्य साक्षाद्धेतुत्वं संभवति स एव सामर्थ्यलभ्य इत्यपि वक्तव्यम् ।

दिलक्षणात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा धीमन्तः प्रेत्यास्माल्लोकाच्छरीरात्प्रेत्य वियुज्या-[१]न्यस्मिन्न[२]प्रतिसंधीयमाने [३]निर्निमित्तत्वादमृता भवन्ति । सति ह्यज्ञाने कर्माणि शरीरान्तरं [४]प्रतिसंदधत आत्मावबोधे तु सर्वकर्मारम्भनिमित्ताज्ञानविपरीतविद्याग्नि-विप्लुष्टत्वात्कर्मणामित्यनारम्भेऽमृता एव भवन्ति । शरीरादिसंतानाविच्छेदप्रतिसंधा-नाद्यपेक्षयाऽध्यारोपितमृत्युवियोगात्पूर्वमप्यमृताः सन्तो नित्यात्मस्वरूपत्वादमृता भवन्ती-त्युपचर्यते ॥२॥

न तत्र चक्षुर्गच्छतीत्युक्तेऽपि पर्यनुयोगे हेतुरप्रतिपत्तेः । श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्येव-

---

तादात्म्येनाध्यारोपितो यो बुद्ध्यादिरनवबोधनिमित्तः संसारस्ततो मोक्षणं तादात्म्याध्यासनिवृत्तिर्दृष्टं फलम् । अमृता भवन्तीति विदेहमुक्तिरदृष्टं फलमित्यर्थः। कर्मणां संबन्धानुपपत्तिरिति शेषः । निमित्ताभावाच्छरीरान्तराद्यनारम्भेऽमृता भवन्तीति प्रयोगादागन्तुकत्वममृतत्वस्येतिशङ्कानिवृ-त्त्यर्थमाह–**शरीरादीति** । अनादिभवपरम्परया शरीर्यासं परस्ताच्च भविष्यामीति शरीरादिसंताना-विच्छेदस्य प्रतिसंधानं धर्माद्यधिकारित्वाध्यासः कामादिदोषकल्पनं चैतस्मादध्यारोपितो यो मृत्युस्तद्वि-योगापेक्षयाऽमृतत्वस्य भवनमौपचारिकमित्यर्थः ।।२।।

न तत्र चक्षुर्गच्छतीति वाक्यार्थं [५]संगृह्णाति–**न तत्रेति** । आचार्येणोक्तेऽपि तत्त्वे शिष्यस्याप्रतिपत्तेर्हेतोः पर्यनुयोगे हेतुर्न तत्र चक्षु[६]र्गच्छतीति । एतद्विवृणोति–**श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना** । आत्मा नेन्द्रिय-

---

बुद्धिमान् पुरुष इस शरीररूप लोक से पृथक् होकर दूसरे शरीर का आरम्भ न होने के कारण अमर हो जाते हैं, क्योंकि अन्य शरीर आरम्भ का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है । अज्ञान होने पर ही कर्म शरीरान्तर का आरम्भ करते हैं । किन्तु आत्मज्ञान होने पर सम्पूर्ण कर्मों के आरम्भ के निमित्त अज्ञान से विरुद्ध ज्ञान रूपी अग्नि से उन कर्मों का दाह हो जाता है। इस प्रकार से कर्मों का आरम्भ न होने पर अमृतस्वरूप हो जाते हैं । यद्यपि नित्य आत्म स्वरूप होने से साधक ज्ञान होने से पहले भी अमर था, फिर भी शरीर आदि परंपरा के प्रवाह के चिन्तन (मैं पहले भी शरीरधारी था, आगे भी शरीरधारी होऊँगा) की अपेक्षा से जो अध्यारोपित मृत्यु प्राप्त थी, उसका वियोग होने से "अमर हो जाते हैं" ऐसा गौण प्रयोग किया गया है ।।२।।

आचार्य के द्वारा आत्मतत्त्व का निरूपण किये जाने पर भी शिष्य के प्रश्न में हेतुभूत अज्ञान का कारण है उस आत्मतत्त्व में इन्द्रियाँ नहीं जाती (विषय नहीं करती) । "श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मतत्त्व का कथन होने

---

१. अन्यस्मिन्निति – शरीर इति शेषः । २. अप्रतिसंधीयमाने – अनारभ्यमाण इत्यर्थः । ३. निर्निमित्तत्वादिति – निमित्ताभावादिति यावत् । ४. प्रतिसंदधत इति – संयोजयन्ति आरभन्त इति यावत् । ५. संगृह्णाति – इत्यनन्तरमपेक्षितो न तत्रेति प्रतीकः स्खलितः प्रतिभाति । ६. गच्छतीति – अर्थ इति शेषः । यद्वा गच्छतीत्येवं वाक्यार्थं संगृह्णाति न तत्र चक्षुर्गच्छतीति इत्येवं योज्यं तदा च भङ्ग्यन्तरेण प्रतीकादानमपि सम्पद्यते । शिष्यस्याप्रतिपत्तेर्हेतोराचार्योक्ततत्त्वविषयके अप्रतिपत्तिप्रयुक्ते पर्यनुयोगे न तत्र चक्षुर्गच्छतीत्यादिनोक्तं दुर्विज्ञेयत्वमप्रतिपत्तिप्रयोजकतया हेतुरित्यर्थः ।

सामर्थ्याच्छ्रोत्रादिकरणकलापमुज्झित्वा । श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा तदुपाधिः संस्तदात्मना जायते म्रियते संसरति च । अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्माऽऽत्मेति विदित्वाऽतिमुच्य श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यजन्ति ते धीरा धीमन्तः । न हि विशिष्टधीमत्त्वमन्तरेण श्रोत्राद्यात्मभावः शक्यः परित्यक्तुम् । प्रेत्य व्यावृत्यास्माल्लोकात्पुत्रमित्रकलत्रबन्धुषु ममाहंभावसंव्यवहारलक्षणात्त्यक्तसर्वैषणा भूत्वेत्यर्थः । अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति । "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनैके अमृतत्वमानशुः" "पराञ्चि खानि व्यतृणत्" "आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्" "यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते" "अत्र ब्रह्म समश्नुते" इत्यादिश्रुतिभ्यः । अथवाऽतिमुच्येत्यनेनैवैषणात्यागस्य सिद्धत्वादस्माल्लोकात्प्रेत्यास्माच्छरीरात्प्रेत्य मृत्वेत्यर्थः ॥२॥

मृतत्वासंभवाज्ज्ञानबलाच्छ्रोत्राद्यात्मभावं त्यक्त्वाऽमृता भवन्तीति संबन्धः । एतत्स्फुटयति– **श्रोत्रादौ हीत्यादिना ।** मृत्वेति । विदेहमुक्तिर्विवक्षिता प्रारब्धभोगक्षये शरीरान्तरोत्पादे कारणाभावादवश्यं–भाविनी विदुषो मुक्तिरित्यर्थः **॥२॥**

श्रोत्रादि इन्द्रिय समुदाय में आत्मभाव का त्यागकर अमर हो जाते हैं । श्रोत्रादि इन्द्रियों में आत्मत्वाभिमान करके उन्हीं उपाधियों से युक्त होकर शरीरादि रूप से जन्मता, मरता और संसरण करता है । अतएव कहा गया है कि श्रोत्रादि इन्द्रियों का भी श्रोत्रादि (प्रेरक) ब्रह्म मेरी आत्मा है ऐसा जान कर कार्यकरण संघात में आत्माभिमान को छोड़कर अमर हो जाते हैं । जो मुमुक्षु उन श्रोत्रादियों में आत्मभाव का परित्याग करते हैं, वे ही धीर अर्थात् बुद्धिमान् है । क्योंकि विशिष्ट बुद्धिमता के बिना उन उपाधियों में आत्मभाव का त्याग करना कठिन है । मन्त्रस्थ "प्रेत्य" शब्द का अर्थ है कि पुत्र, मित्र, पत्नी और बन्धु आदि में अहंता–ममता संव्यवहार रूपी इस लोक से अलग हटकर त्रिविध एषणाओं का परित्याग करके । तत्पश्चात् वे अमरणधर्म वाले हो जाते हैं । "न कर्म से, न प्रजा से, न धन से किन्तु त्याग के द्वारा ही कुछ ऋषियों ने अमृतत्व को प्राप्त किया"। "स्वयम्भू परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाकर हिंसित कर दिया । अत: वे इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में ही प्रवृत्त होती रहती है । लेकिन कोई धीर पुरुष ही अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा से इन्द्रियों को उनके गोलकों में स्थापित कर प्रत्यगात्मा ब्रह्म का दर्शन करते हैं "। "जिस काल में मुमुक्षु के हृदय से सभी कामनाएँ निकल जाती है"। "इस शरीर में रहते हुए ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है"। इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है । अथवा "अतिमुच्य" शब्द से ही एषणात्याग सिद्ध होने से, "अस्माल्लोकात्प्रेत्य" का अर्थ है इस शरीर से जाकर अर्थात् मरण प्राप्त करके (विदेह मुक्त हो जाते हैं)।।२।।

मादिनोक्तेऽप्यात्मतत्त्वेऽप्रतिपन्नत्वात्सूक्ष्मत्वहेतोर्वस्तुनः [१] पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षा-कारण[२]माह-न तत्र चक्षुर्गच्छतीति । तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति । सुखादिवत्तर्हि गृह्येतान्तःकरणेनात आह-नो मनः । न सुखादिवन्मनसो विषयस्तत् । इन्द्रियाविषयत्वात् । न विद्मो न विजानीमोऽन्तःकरणेन यथैतद्ब्रह्म मनआदिकरणजातमनुशिष्यादनुशासनं कुर्यात्प्रवृत्ति-निमित्तं भवेत्तथाऽविषयत्वान्न विद्मो न विजानीमः । अथवा श्रोत्रादीनां श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्म विशेषेण दर्शयेत्युक्त आचार्य आह न शक्यते दर्शयितुं कस्मान्न तत्र चक्षुर्गच्छती-त्यादि पूर्ववत्सर्वमत्र तु विशेषो यथैतदनुशिष्यादिति । यथैतदनुशिष्यात्प्रतिपादयेत् ।

विषयोऽभौतिकत्वान्नरविषाणवत् । मनश्चेन्द्रियं प्रसिद्धं ततस्तस्याप्यविषय इत्याह – **इन्द्रियाविषयत्वा-दिति ।** न विद्मो न विजानीम इत्याद्यभ्यासः [३]सर्वथाऽन्तःकरणाविषयत्वख्यापनार्थः । आक्षेपपरतया व्याख्याय शङ्कोत्तरत्वेन व्याचष्टे – **अथवेत्यादिना ।** इत उपलक्षणप्रकारादन्येन प्रकारेण न शक्यते

पर भी तत्त्व के अत्यन्त सूक्ष्म होने से ज्ञान नहीं हो पाने के कारण जो पुनः पुनः प्रश्न किया जा रहा है, उसका कारण श्रुति भगवती (शिष्यवर्ग के माध्यम से) बताती है–"उस आत्मा में चक्षुरादि इन्द्रियाँ नहीं जाती" इत्यादि वाक्यों से । मन्त्र में आये हुए "वाग्" और "चक्षु" पद सभी इन्द्रियों के उपलक्षण के लिए है । अभिप्राय यह है कि उस श्रोत्रादि के स्वरूपभूत आत्मा में चक्षुरादि इन्द्रियाँ विज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाती । तब तो आत्मा का ग्रहण अन्तःकरण से हो जाय; ऐसी शंका होने पर कहते हैं–"नो मनः" । सुखादि के समान वह आत्मतत्त्व मन का विषय नहीं है । क्योंकि वह तो इन्द्रियों का विषय ही नहीं है । यह ब्रह्म मन आदि करण समुदाय पर जिस प्रकार से अनुशासन करता है अर्थात् उनकी प्रवृत्ति का निमित्त बनता है; यह हम अपने अन्तःकरण से नहीं जान पाते क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं है ।

अथवा श्रोत्र आदि इन्द्रियों का भी श्रोत्र आदि (सामर्थ्य प्रदाता) ब्रह्म का विशेष रूप से ज्ञान कराइए, ऐसा शिष्यों के द्वारा कहने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि नहीं दिखाया जा सकता । क्यों? इस पर कहते हैं कि उस ब्रह्म में चक्षुरादि इन्द्रियाँ नहीं जाती इत्यादि सब व्याख्या पूर्ववत् है । यहाँ पर केवल "यथैतदनुशिष्याद्" यही विशेष है । जिस प्रकार से आत्मा का अनुशासन शिष्यों के लिए अन्य कोई भी आचार्य इससे अन्य विधि से करें, वह विधि हम नहीं जानते ।

---

१. पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षाकारणमाहेति – शिष्यवर्गमुखेन वेद इति शेषः । पर्यनुयुयुक्षायाः पौनःपुन्यं पर्यनुयोगस्य पौनःपुन्यादुन्नेयम् । पर्यनुयोगो ह्याक्षेपस्तत्पौनःपुन्यं चात्र न विद्मो न विजानीम इति । अनेन हि निर्विशेषं वस्तु श्रोत्रादीनां प्रवर्तकमित्युक्तमाक्षिप्यते यतस्तत्र चक्षुरादि न गच्छत्यतो मनआदिप्रवर्तकत्वेन चक्षुरादिनाऽगृह्यमाणत्वान्निर्विशेषं श्रोत्रादिप्रवर्तकमित्येतद्वयं न विद्मो न विजानीम इति । नैतत्संभवतीति यावत् । यद्वा पर्यनुयुयुक्षाकारणमाहेत्यस्याचार्य एव शिष्यस्य पर्यनुयुयुक्षाकारणमात्मन इन्द्रियाग्राह्यत्वमाहेत्यर्थः । तथा च न तत्रेत्यादिनाऽऽचार्य एव निर्विशेषस्य पूर्वमुक्तमिन्द्रियप्रेरकत्वमवस्तुत्वादाक्षिपतीति गम्यते । २. सूक्ष्मत्वहेतोरात्मवस्तुनोऽप्रतिपन्नत्वादुक्तेप्यात्मतत्त्वे या पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षा तस्याः कारणं दुर्विज्ञेयत्वमाहेत्यर्थः । ३. सर्वथेति–प्रेरकत्वादिना केनापि रूपेणेति यावत् ।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचक्षिरे ॥ ३ ॥

वहाँ (उस ब्रह्मतक) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । वह ब्रह्म इस प्रकार है, ऐसा हम नहीं जानते हैं । अत: जिस प्रकार इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते । वह विदित (स्थूलीभूत) से अन्य ही है तथा अविदित (अज्ञान) से भी परे है–ऐसा हमने पूर्व–पुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥३ ॥

यस्माच्छ्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभूतं ब्रह्मातो न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति । स्वात्मनि गमनासंभवात् । तथा न वाग्गच्छति । [1]वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणोऽभिधेयं प्रकाशयति यदा तदाऽभिधेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । तस्य च शब्दस्य तन्निर्वर्तकस्य च करणस्याऽऽत्मा ब्रह्मातो न वाग्गच्छति ।

सर्पाद्यध्यासाधिष्ठानरज्जुवच्छ्रोत्राद्यध्यासाधिष्ठानचैतन्यं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिना लक्षितं तर्हि रज्जुवदधिष्ठानत्वाद्विषयत्वप्रसङ्ग इति शङ्कां निवर्तयति – **यस्माच्छ्रोत्रादेरपीत्यादिना ।** [2]अध्यस्तस्य ह्यधिष्ठानमेव स्वरूपमाद्यन्तमध्येषु तदव्यभिचारात्स्वरूपविषयता च न पदार्थधर्मस्ततोऽ[3]प्रयोजकोऽयं

आत्मा गुरु–शिष्य परम्परा से ही ज्ञातव्य

चूँकि वह ब्रह्म श्रोत्रादि इन्द्रियों का भी श्रोत्रादि अर्थात् आत्मस्वरूप है, अत: उस ब्रह्म में चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्रवृत्त नहीं हो पाती । स्वस्वरूप में गमन संभव ही नहीं है । ठीक उसी प्रकार वाणी भी उस ब्रह्म में नहीं जाती । जब वाणी से उच्चरित शब्द अपने विषय का प्रकाशन करता है, तब कहा जाता है कि वाणी अपने विषय में जाती है (प्रवृत्त होती है)। किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसके निष्पादक इन्द्रिय का भी आत्मा है, अत: वाणी उसमें प्रवृत्त होने में समर्थ नहीं है । ठीक वैसे ही जैसे अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने स्वरूप का दहन और प्रकाशन नहीं कर पाती ।

---

१. ननु चक्षुरादिवद्वागिन्द्रियस्य स्वविषयं प्रति गमनस्याप्रसिद्धेरप्रसक्तप्रतिषेधोऽयं न वाग्गच्छतीतीत्याशङ्क्याऽऽह–वाचा हीत्यादि । २. प्रतिपक्षानुमानं सूचयन्नाह–अध्यस्तस्येत्यादि । ब्रह्म न श्रोत्रादिविषयस्तत्स्वरूपत्वात्तद्वदिति भाव: । अत्रानुकूलतर्कमाह–स्वरूपविषयतेति । स्वरूपविषयकत्वे श्रोत्रादीनां पदार्थतैव भज्येतेति भाव: । ३. अप्रयोजकोऽयं हेतुरिति–अधिष्ठानत्वादित्ययं हेतुरप्रयोजकोऽनुकूलतर्करहितत्वेन विषयत्वासाधक इत्यर्थ: । तदुक्तं – यस्यानुकूलतर्कोऽस्ति स एव स्यात्प्रयोजक इति । न ह्यत्र ब्रह्मणो विषयत्वानभ्युपगमे किञ्चिदनिष्टमस्ति अधिष्ठानत्वस्य स्वयंप्रकाशत्वेनैवोपपन्नत्वादिति भाव: ।

अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन विधिनेत्यभिप्रायः। सर्वथाऽपि ब्रह्म बोधयेत्युक्त आचार्य आह, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यागमम्। विदिताविदिताभ्यामन्यत्वम्। यो हि ज्ञाता [1]स एव सः। [2]सर्वात्मकत्वात्। [3]अतः सर्वात्मनो ज्ञातुर्ज्ञात्रन्तराभावाद्विदितादन्यत्वम्। "[4]स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता" इति च मन्त्रवर्णात्। "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्" इति च वाजसनेयके। अपि च [5]व्यक्तमेव विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः। यद्विदितं व्यक्तं तदन्यविषयत्वादल्पं सविरोधं ततोऽनित्यमत

दर्शयितुं क्रियागुणादिविशेषशून्यत्वादित्यर्थः। आगममित्युपदेशपारम्पर्यमाहेति संबन्धः। आगमस्यार्थमाह – **विदिताविदिताभ्यामन्यत्वमिति।** अन्यदात्मनो विदितमविदितं वा स्यादतो विदितत्वाविदितत्वनिषेधेनाऽऽत्मनोऽन्यत्र ब्रह्मत्वं [6]विदुषां विनिवर्त्याऽऽत्मा ब्रह्मेत्युपदिष्टं भवतीत्यर्थः। [7]विदितान्यत्वे युक्तिमाह–**यो हीत्यादिना।** विदितान्यत्ववचनस्याऽऽर्थिकमर्थमाह–**अपि चेति।** [8]कार्याद्व्यावृत्तिः

"अच्छी प्रकार से ब्रह्म का बोध कराइए", ऐसा कहे जाने पर आचार्य "वह ब्रह्म विदित (कार्य) और अविदित (कारण) दोनों से भी भिन्न है" इस आगम वाक्य का कथन करते हैं। इस आगम (उपदेश परम्परा) वाक्य का अर्थ है विदित और अविदित से भिन्न होना ही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। जो ज्ञाता है, वही ब्रह्म है। क्योंकि वह सर्वात्मक है। इसलिए सर्वात्मक ज्ञाता का अन्य कोई ज्ञाता नहीं होने से वह विदित से भिन्न सिद्ध होता है। "वह सभी वेद्य वस्तुओं को जानता है किन्तु उसका कोई जाननेवाला नहीं"। इस मन्त्रवर्ण से भी यह सिद्ध होता है। "अरे! उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने" ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद् में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्त (अभिव्यक्त नामरूपवाला) कार्य ही विदित होता है, ब्रह्म उससे भिन्न है, यह तात्पर्य है। जो विदित व्यक्त कार्य है, वह अन्य का विषय बनने से परिच्छिन्न और विरोधी वस्तु से युक्त होता है, उस हेतु से वह अनित्य होता है तथा इसी कारण अनेकात्मक होने से अशुद्ध होता है, अत एव यह

---

१. स एव स इति – ज्ञातैव ह्यात्मेत्यर्थः। अहमस्मि जानान इति ज्ञातर्येवात्मत्वानुभवस्य सार्वलौकिकत्वादिति भावः। २. नन्वस्तु ज्ञातैवात्मा तथाप्येको ज्ञाताऽऽत्माऽपरेणात्मना ज्ञात्रा ज्ञायेतैवेति सर्वत्रात्मसु ज्ञेयत्वसंभवाद्विदितान्यत्वमसंभवीत्या–शङ्क्याऽऽह सर्वात्मकत्वादिति। सर्वं ज्ञातृजातमात्मा स्वरूपं यस्य तत्त्वात् "एको देवः" "नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ" इत्यादि श्रुतिभ्यो ज्ञातुर्भेदाभावान्नोक्तशङ्काऽवतरतीति भावः। ३. उक्तमेव स्फुटयन्नाह – अत इति। आत्मन एव ज्ञातृत्वादनानात्वाच्चेत्यर्थः। अयं चात्र प्रयोगो विवक्षितः। आत्मा विदितान्यो ज्ञातृत्वाद्व्यतिरेकेण घटादिवदिति। यद्वा सर्वमनात्मजातमात्मा स्वरूपमध्यस्तत्वादनतिरिक्तं यस्याधिष्ठानभूतस्य तत्त्वाज्ज्ञातैवात्मेति यथा श्रुत एव हेतुहेतुमद्भावो व्याख्येयः। अध्यस्तजडजातस्याधिष्ठानचिदेकभास्यत्वाज्ज्ञातैवाधिष्ठानभूत आत्मा न ज्ञेय इत्यर्थः। ज्ञातैवात्मा न ज्ञेयः सर्वाधिष्ठानत्वाद्यन्नैवं तन्नैवं यथा घट इति युक्तिरवगन्तव्या। ४. आत्मनो विदितान्यत्वे युक्तिमुक्त्वा श्रुतिमाह – स वेत्तीत्यादिना। ५. व्यक्तमेवेति – अभिव्यक्तनामरूपं कार्यमेवेत्यर्थः। ६. अज्ञानामात्मनि ब्रह्मत्वाननुभवादाह – विदुषामिति। विदितवतामात्मनोऽन्यत्र ब्रह्मत्वं नानुभवगोचरमित्येवं विद्वदनुभवे – नात्मनोऽन्यत्र ब्रह्मत्वं विनिवर्त्येत्यर्थः। ७. विदितान्यत्व इति – नन्वन्यदात्मनो विदितमविदितं वा स्यादित्युक्तमसत्। युक्तिवैधुर्यादत आत्मनोऽपि विदितत्वादिसंभवाद्विदिताद्यन्यत्वोक्त्या नात्मा ग्रहीतुं शक्य इत्याशङ्क्यात्मन इत्यादिः। ८. कार्यादिति–तथा च विदितान्यत्वोक्त्येत्यादिः।

यथाऽग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन्न ह्यात्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् । नो मनो मनश्चान्यस्य संकल्पयितृध्यवसायितृ च सदात्मानं न संकल्पयत्यध्यस्यति च तस्यापि ब्रह्माऽऽत्मेतीन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानं तदगोचरत्वान्न विद्मस्तद् ब्रह्मेदृशमित्यतो न विजानीमो यथा येन प्रकारेणैतद्ब्रह्मानुशिष्यादुपदिशेच्छिष्यायेत्यभिप्रायः । यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मा उपदेष्टुं शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणैः । न तज्जात्यादिविशेषणवद्ब्रह्म । तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुमिति । उपदेशे तदर्थग्रहणे च यत्नातिशयकर्तव्यतां दर्शयति–न विद्म इत्यादि । अत्यन्तमेवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते तदपवादोऽयमुच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैर्न परः प्रत्याययितुं शक्यः । आगमेन तु शक्यत एवं प्रत्याययितुम् । तदुपदेशार्थमागममाह– अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति । अन्यदेव पृथगेव तद्यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादीत्युक्त –

हेतुरित्यर्थः । अविषयत्वात्तर्हि शास्त्राचार्योपदेश्यत्वमपि न स्यादित्याशङ्क्य नास्त्येव वास्तवमित्याह– **इन्द्रियमनोभ्यां हीति ।** ब्राह्मणोऽयमित्यादि जातितः कृष्णोऽयमित्यादि गुणतः पाचकोऽयमित्यादि क्रियातो राजपुरुष इत्यादि संबन्धविशेषणत उपदिश्यते । ब्रह्म तु न जात्यादिमत् । "केवलो निर्गुणश्च" इत्यादिश्रुतेः । अज्ञेनाऽऽगमस्य भेदेन प्रतिपन्नत्वात्तद्दृष्ट्याऽऽचार्यस्याप्यविद्यालेशोत्थदृष्ट्या व्यावहारिक उपदेश उपपद्यत आगमतस्[१]तस्यैवाऽऽत्मा (नं) ब्रह्मरूपेण लक्षयितुं [२]योग्यतातिशयवत्त्वादित्यभिप्रेत्या– ऽऽह – **अत्यन्तमेवेति ।** वाक्यस्य पदार्थान्व्याख्याय तात्पर्यं दर्शयितुमुपक्रमते – **यद्विदितं**

मन भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता । मन अन्य विषयों का संकल्प और निश्चय करने वाला है । ऐसा होता हुआ वह अपना संकल्प और निश्चय नहीं कर पाता । ब्रह्म तो उसका भी आत्मा है । किसी भी वस्तु का विज्ञान इन्द्रिय और मन से होता है । उन दोनों का विषय नहीं होने से इस प्रकार के ब्रह्म को हम नहीं जान पाते । अतः इस ब्रह्म का उपदेश शिष्य के लिए कैसे किया जाय, वह प्रकार हम नहीं जान पा रहे हैं, यह तात्पर्य है । जो इन्द्रियों का विषय बनता है; उसका जाति, गुण और क्रिया आदि विशेषणों के द्वारा उपदेश किया जा सकता है । किन्तु ब्रह्म जाति आदि विशेषणों से युक्त नहीं है । अतः उपदेश के माध्यम से शिष्यों को बोध कराना कठिन कार्य है । अतः श्रुति "न विद्म . . ." इत्यादि मन्त्रांश के द्वारा उपदेश और उसके अर्थ ग्रहण में अत्यधिक प्रयत्न की आवश्यकता को दिखा रही है ।

उपदेश के प्रकार का अत्यन्त ही निषेध प्राप्त होने पर यह उसका अपवाद कहा जा रहा है । यद्यपि यह ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसका बोध नहीं कराया जा सकता है । किन्तु आगम प्रमाण से उसका बोध कराया जा सकता है । उपदेश के लिए आगम वाक्य को कहते हैं–वह विदित (कार्य वर्ग) और अविदित (कारणवर्ग) दोनों से भिन्न है । वह जो श्रोत्रादि का सामर्थ्य प्रदाता है, पर उनका विषय नहीं बनता ऐसा कहा गया, वह विदित (कार्यवर्ग)से भिन्न है ।

---

१. तस्यैव – आगमस्यैवेत्यर्थः । २. योग्यतातिशयवत्त्वादिति – प्राणादिचेष्टा चेतनाधिष्ठानपूर्विकेत्याद्यनुमानं लक्षयदप्यात्मानं न ब्रह्मत्वेन लक्षयितुमलमागमस्तु तथेति तस्य योग्यतातिशयवत्त्वमिति भावः । तथाविधशब्दघटितत्वमेव च तत्त्वमिति ध्येयम् ।

एवानेकत्वादशुद्धमत एव [1]तद्विलक्षणं ब्रह्मेति सिद्धम् । अस्तु तर्ह्यविदितम् । न विज्ञानानपेक्षत्वात् । यद्ध्यविदितं तद्विज्ञानापेक्षमविदितविज्ञानाय हि लोकप्रवृत्तिः । इदं तु विज्ञानानपेक्षं कस्मा[2]द्विज्ञानस्वरूपत्वात् । न हि यस्य यत्स्वरूपं तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च स्वत एवापेक्षा । [3]अनपेक्षमेव सिद्धत्वात् । न हि प्रदीपः स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते स्वतो वा [4]यद्ध्यनपेक्षं तत्स्वत एव सिद्धम् । प्रकाशात्मकत्वात्प्रदीपस्या[5]पेक्षितोऽप्यनर्थकः स्यात् । [6]प्रकाशे विशेषाभावात् । [7]नहि प्रदीपस्य स्वरूपा-

---

सिध्यतीत्यर्थः । आत्मा यद्यप्यन्यतो विज्ञानं नापेक्षते तथाऽपि स्वग्राहकत्वात्स्वस्मादेव विज्ञानमपेक्षते तेन विज्ञानानपेक्षत्वमसिद्धमित्याशङ्क्याऽऽह–**न च स्वत एवेति ।** [8]स्वभावतयाऽनपेक्षमेव सिद्धत्वा[9]दपेक्षाशब्दार्थो न घटते स्वग्राहकत्वं चासिद्धं [10]स्ववृत्तिविरोधादित्यर्थः । विज्ञानं सजातीयानपेक्षप्रकाशं प्रकाशत्वात्प्रदीपवदित्यनुमानमभिप्रेत्य दृष्टान्तमाह–**नहीति ।** [11]तमोध्वस्तये ह्यालोकापेक्षा तदभावश्चाऽऽलोके स्वत एव सिद्ध इत्यर्थः । प्रदीपस्य तैजसस्य तैजसान्तरानपेक्षत्वेऽपि विजातीयप्रकाशस्य

सिद्ध होता है कि ब्रह्म उससे विलक्षण है ।

शंका :– तब तो ब्रह्म अविदित है । (ऐसा मानना चाहिए) ।

समाधान :– नहीं (ब्रह्म अविदित भी नहीं है)। क्योंकि वह विज्ञान सापेक्ष नहीं है । लोक में देखा गया है कि जो वस्तु अविदित होती है, वह विज्ञान की अपेक्षा वाली होती है । अविदित को जानने के लिए ही लोगों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु ब्रह्म विज्ञान सापेक्ष नहीं है। क्यों ? विज्ञानस्वरूप होने से । जिसका जो स्वरूप होता है, वह स्वरूप उस (पुरुष) के द्वारा अन्य से अपेक्षित नहीं होता। अपने आप से भी विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती । विज्ञानस्वरूप होने से विज्ञान की अपेक्षा का अभाव ही सिद्ध होता है। प्रदीप अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए अन्य से या स्व से प्रकाशान्तर की अपेक्षा नहीं करता। जो अपेक्षारहित है वह स्वतः ही सिद्ध होता है। प्रदीपः के प्रकाशात्मक होने से स्वरूपत्वेन अपेक्षित होने पर भी प्रकाशक रूप से प्रकाश अनर्थक है। क्योंकि प्रकाश में कोई भेद नहीं होता। प्रदीप के स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्रकाश

---

१. तद्विलक्षणमिति – अनल्पमविरोधं नित्यमेकं शुद्धं चेत्यर्थः । एवमेव पदार्थशोधनं जिज्ञासुना कर्तव्यमिति दर्शितम् । २. विज्ञानस्वरूपत्वादिति – सत्यं ज्ञानमित्यादि श्रुतेरिति भावः । ३. अनपेक्षमेव सिद्धत्वादिति – अपेक्षां विनैव संपन्नत्वादित्यर्थः । ४. एवं स्वतः परतो वाऽनपेक्षत्वे अनपेक्षमेव सिद्धत्वादित्युक्तं स्वतःसिद्धत्वमेव पर्यवस्यतीत्याह–यद्धीति । ५. ननु स्वरूपाभिव्यक्तौ स्वरूपं तावदपेक्ष्यत एवान्तरेण तु स्वरूपं कस्याभिव्यक्तिः स्यादिति प्रदीपस्य स्वरूपं च प्रकाश एव ततः प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तावागतैव प्रकाशापेक्षेत्यत आह–अपेक्षितोऽपीति । सत्यमेवं स्वरूपत्वाद्विशेषणविधयाऽपेक्षितोऽपि प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रकाशः प्रकाशत्वेनानर्थक एव स तथात्वेनानपेक्षणादिति भावः । ६. तमोध्वस्तय एव हि प्रकाशत्वेन प्रकाशोऽपेक्ष्यत इत्याशयेनाह–प्रकाशे चेति । अपेक्ष्यवदपेक्षितुस्तमो विरोधित्वेन तमस्वित्वाभावादिति भावः । ७. उक्तमेव स्फुटयति – नहीति । ८. स्वभावतयेति – स्वरूपत्वेनेत्यर्थः । ९. अपेक्षाशब्दार्थो हि लिप्सा सा चालब्ध एव न लब्धे भवतीत्यभिप्रेत्याह–अपेक्षाशब्दार्थो न घटत इति । १०. स्ववृत्तिविरोधादिति–स्वस्मिन् स्वव्यापारे एकस्मिन् विरूद्धकर्मत्वकर्तृत्वप्रसङ्गादिति यावत् । ११. न हि प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तौ प्रदीपप्रकाशोऽर्थवानित्येतद्भाष्यं व्याचष्टे–तमोध्वस्तय इत्यादिवाक्येन ।

मविषयं च तेषाम्, तद्विदितादन्यदेव हि । विदितं नाम यद्विदिक्रिययाऽतिशयेनाऽऽप्तं तद्विदिक्रियाकर्मभूतं क्वचित्किंचित्कस्यचिद्विदितं स्यादिति सर्वमेव व्याकृतं तद्विदितमेव तत्तस्मादन्यदित्यर्थः । अविदितमज्ञातं तर्हीति प्राप्त आह–अथो अविदिताद्विदितविपरीताद-व्याकृतादविद्यालक्षणादव्याकृतबीजात् । अधीत्युपर्यर्थे लक्षणयाऽन्यदित्यर्थः । यद्धि यस्मादध्युपरि भवति तत्तस्मादन्यदिति प्रसिद्धं यद्विदितं तदल्पं मर्त्यं दुःखात्मकं चेति हेयम्।[1]तस्माद्विदितादन्यद्ब्रह्मे[2]त्युक्ते त्वहेयत्वमुक्तं स्यात् । तथाऽविदितादधीत्युक्ते-ऽनुपादेयत्वमुक्तं स्यात् । [3]कार्यार्थं हि कारणमन्यदन्येनोपादीयतेऽ[4]तश्च न वेदितुरन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं भवती[5]त्येवं विदिताविदिताभ्यामन्यदिति

तदल्पमित्यादिना । यद्वेदितुरन्यत्तद्विदितमविदितं चेति द्वयी गतिः । ततो विदितत्वाविदितत्वनिषेधेन

विदित उसे कहते हैं जो वेदन क्रिया से अत्यन्त व्याप्त है, वेदन क्रिया का कर्म हो और कहीं न कहीं अवश्य किसी से ज्ञात हो । सम्पूर्ण नाम–रूप से व्याकृत वस्तु विदित है । वह ब्रह्म उससे भिन्न है ।

तब क्या ब्रह्म अविदित अर्थात् अज्ञात है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं–वह ब्रह्म अविदित यानि विदित से विपरीत जगत् की बीज स्वरूपा अव्याकृत अविद्या से भी भिन्न है । यहाँ "ऊपर" अर्थ में प्रयुक्त होने वाला "अधि" शब्द का लक्षणा से "भिन्न" अर्थ लिया गया है । भाव यह है कि जो जिससे ऊपर होता है वह उससे भिन्न ही होता है, यह प्रसिद्ध है । जो विदित होता है वह अल्प (विनाशी), मृत्यु से ग्रस्त और दुःखात्मक होने से हेय होता है । इसलिए "ब्रह्म विदित से भिन्न है" ऐसा कहने से ब्रह्म की अहेयता कह दी गयी । इसी प्रकार "अविदित से भिन्न" इस कथन से ब्रह्म की अनुपादेयता कथित है । कार्य की सिद्धि के लिए भिन्न कारण का अन्य पुरुष के द्वारा उपादान होता है । अतः "अविदित" शब्द से उपादेयता का निषेध होने से वेदिता आत्मा का अपने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अपने से भिन्न रूप से ब्रह्म का उपादान नहीं होता । इस प्रकार "विदित और अविदित से भिन्न ब्रह्म" इस कथन से हेय और उपादेय के प्रतिषेध के

---

१. तस्मात् – विदितस्य अल्पादिरूपत्वादित्यर्थः । २. इत्युक्त इत्यादि – इत्युक्तत्वादहेयत्वमुक्तं भवतीति यावत् । एवमग्रेऽपि । ३. अविदितस्योपादेयत्वमुपपादयति – कार्यार्थं हीत्यादिना । ४. अतश्चेत्यादि – अविदितादधीत्यनेन ब्रह्मण्युपादेयत्वनिषेधात्तु वेदितुरात्मनः स्वतोऽन्यस्मै कस्मैचित्प्रयोजनाय स्वतोऽन्यत्तद्ब्रह्म नोपादेयं भवतीत्यर्थः । ५. विदितत्वादिनिषेधमुखेन ब्रह्मोपदेशस्य फलं शिष्यस्य स्वात्मन्येव ब्रह्मत्वबोधरूपं दर्शयति – इत्येवमित्यादिना ।

भिव्यक्तौ प्रदीपप्रकाशोऽर्थवान् । न चैवमात्मनोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति येन स्वरूपविज्ञानेऽप्य-पेक्ष्यते । विरोध इति चेन्नान्यत्वात् । स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत् । दृश्यते हि [१]विपरीतज्ञानमात्मनि सम्यग्ज्ञानं च न जानाम्यात्मानमिति । जानामि आत्मानं च ।[२]श्रुतेश्च "तत्त्वमसि" "आत्मानमेवावेत्" "एतं वै तमात्मानं विदित्वा" इति च । सर्वत्र श्रुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञानान्तरापेक्षत्वं दृश्यते तस्मा[३]त्प्रत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेन्न । कस्मात् । अन्यो हि स आत्मा बुद्ध्यादिकार्यकरणसंघाताभिमानसंताना-

---

ज्ञानस्यापेक्षा [४]स्वव्यवहारेऽपि दृष्टा तथा ब्रह्मणोऽपि विजातीयज्ञानापेक्षा भविष्यतीति न च वाच्य-मित्याह–**न चैवमात्मन इति ।** ब्रह्मणोऽन्यस्य सर्वस्याज्ञानात्मकत्वाद्भानसंभावनैव नास्त्यन्यत्र ततो न विजातीयज्ञानापेक्षमपि ब्रह्मेत्यर्थः । ज्ञानानपेक्षत्वे लौकिकानुभवविरोधं शास्त्रविरोधं चोद्भाव्य परिहरति–**विरोध इति चेन्नान्यत्वादिति ।** सूत्रस्य पूर्वपक्षभागं विभजते –**स्वरूपविज्ञान इत्यादिना ।** विज्ञानानपेक्षत्वं ब्रह्मणोऽभाणि । सापेक्षत्वं जीवशब्दवाच्यस्योपाधिविशिष्टस्यानुभूयतेऽतो भिन्नविषय-त्वान्न विरोध इत्याह – **न कस्मादित्यादिना ।** [५]बुद्ध्यादौ कार्यकरणसंघाते य आत्माभिमान-

---

सार्थक नहीं है । इसी प्रकार आत्मा से अन्यत्र विज्ञान तो होता नहीं जिससे कि स्वरूपविज्ञान में अन्य विज्ञान की अपेक्षा हो। आत्मा में विज्ञान की अपेक्षा स्वीकार नहीं करने पर अनुभव और शास्त्र से विरोध की प्राप्ति होगी, यदि ऐसा कहो तो वह ठीक नहीं; क्योंकि विज्ञान की अपेक्षा वाला आत्मा शुद्ध आत्मा से भिन्न ही है ।

शंका :– (संग्रहभाष्य) आत्मा के विज्ञान स्वरूप होने से उसके स्वरूप विज्ञान में अन्य विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, यह जो कहा गया वह बिल्कुल मिथ्या है । क्योंकि आत्मा के विषय में "मैं आत्मा को नहीं जानता" इस प्रकार का विपरीत ज्ञान तथा मैं "आत्मा को जानता हूँ" यह सम्यग् ज्ञान, दोनों ही देखा गया है । "वह ब्रह्म तू ही है" "आत्मा को ही जाना" "उस इस आत्मा को जाना" इस प्रकारकी श्रुतियों से भी विरोध प्राप्त होता है । सभी श्रुतियों में आत्मविज्ञान के लिए अन्य विज्ञान की अपेक्षा देखी गयी है । इसलिए प्रत्यक्ष और श्रुति के द्वारा विरोध की प्राप्ति होती है । यदि ऐसा कहो तो–

समाधान :– नहीं । क्यों ? क्योंकि बुद्धि आदि कार्यकरणसंघात में अभिमान परंपरा का अविच्छेद रूपी चिह्न

---

१. विपरीतज्ञानमिति –ज्ञानाद्विपरीतं विपरीतज्ञानमिति राजदन्तादित्वाद्विपरीतमज्ञानमित्यर्थः । न जानामीति वक्ष्यमाणानुरोधात् । यदि न जानामीत्यस्य ब्रह्मत्वेन न जानामि किन्तु कर्तृत्वादिनैव जानामीत्यर्थस्तदा यथाश्रुतमेव विपरीतज्ञानं सम्यग्ज्ञानं च जानाम्यात्मानमिति अकर्तृब्रह्मत्वेन जानामीति तदर्थः । एवं च यत्र ज्ञानाज्ञाने न तज्ज्ञाननिरपेक्षं ज्ञाननिरपेक्षे कुतो ज्ञानं नित्यचित्प्रकाशतयैव निरपेक्षत्वस्य वाच्यत्वात् कुतश्चाज्ञानमिति भावः । २. लोकानुभवात्मकप्रत्यक्षविरोधमुक्त्वा शास्त्रविरोधमाह–श्रुतेश्चेति । नहि ज्ञाननिरपेक्षे ज्ञानार्थाज्ञानं वदन्ती च श्रुतिरुपपद्येतेति भावः । ३. प्रत्यक्षश्रुतिविरोध इति–प्रत्यक्षेण श्रुत्या च विरोध इत्यर्थः । ४. स्वव्यवहारेऽपीत्यपिना तमो ध्वस्तिं दृष्टान्तयति । ५. अन्यो हि स आत्मा बुद्ध्यादीत्यादिभाष्यं व्याचिकीर्षन्नाह – बुद्ध्यादाविति ।

हेयोपादेयप्रतिषेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वात्ब्रह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात् । न ह्यन्यस्य स्वात्मनो विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं वस्तुनः संभवतीत्यात्मा ब्रह्मेत्यस्य वाक्यार्थः । "अयमात्मा ब्रह्म" "य आत्माऽपहतपाप्मा" । "यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म" । "य आत्मा सर्वान्तरः" इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यश्चेत्येवं, सर्वात्मनः सर्वविशेषरहितस्य चिन्मात्रज्योतिषो ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यस्याऽऽचार्योपदेशपरम्परया प्राप्तत्वमाह–इति शुश्रुमेत्यादि । ब्रह्म चैवमाचार्योपदेशपरम्परयैवाधिगन्तव्यं न तर्कतः प्रवचनमेधाबहुश्रुततपोयज्ञादिभ्य-श्चेत्येवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वेषामाचार्याणां वचनम् । य आचार्या नोऽस्मभ्यं तद्ब्रह्म व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तो विस्पष्टं कथितवन्तस्तेषामित्यर्थः ॥ ३ ॥

अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यनेन वाक्येनाऽऽत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते श्रोतुराशङ्का जाता तत्कथं त्वात्मा ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः कर्मण्युपासने च

वेदितुः स्वरूपं ब्रह्मेत्यत्र तात्पर्यमागमस्येत्याह–**न ह्यन्यस्येति** ।।३।।

उक्तवाक्यार्थे लौकिकतार्किकमीमांसकप्रतिपत्तिविरोधमाशङ्क्य परिहरति विदितादन्यत्वप्रपञ्चनाय–**अन्यदेव तद्विदितादित्यादिना । अष्टसु स्थानेष्विति ।**

द्वारा ज्ञेय ब्रह्म के स्वात्मा से अभिन्न सिद्ध होने से शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा निवृत्त हो जाए । जो हमारी आत्मा से भिन्न है, उसमें विदित और अविदित, दोनों से भेद संभव नहीं है, अतः ब्रह्म हमारी आत्मा है, यही इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ है । "यह आत्मा ब्रह्म है" "यह आत्मा पाप के सम्बन्ध से रहित है" "जो साक्षात् अपरोक्ष ब्रह्म है" "जो आत्मा सर्वान्तर" इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध है ।

इस प्रकार सर्व विशेषता से रहित चैतन्यमात्र ज्योतिः स्वरूप सर्वात्मा ही ब्रह्म है, इसका प्रतिपादक वाक्य आचार्य–उपदेश परम्परा से ही प्राप्त होता है । इसे श्रुति "इति शुश्रुम" इत्यादि वाक्यों के द्वारा दिखा रही है । इस प्रकार से ब्रह्म आचार्य–उपदेश परम्परा से ही ज्ञातव्य है; केवल तर्क, प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, तप और यज्ञादि साधनों से नहीं, ऐसा पूर्वकालीन आचार्यों का वचन हमने सुना है । जिन आचार्यों ने हमारे लिए ब्रह्म का स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया था ।।३।।

"वह विदित से भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है" इस वाक्य से आत्मा की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन होने पर श्रोता को आशङ्का उत्पन्न हो गयी कि आत्मा कैसे ब्रह्म है। प्रसिद्ध है कि आत्मा ही कर्म और उपासना में अधिकारी संसारी जीव ही है । वह कर्म या उपासना रूपी साधन का अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि देवताओं को या स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता

विच्छेदलक्षणोऽविवेकात्मको बुद्ध्यवभासप्रधानश्चक्षुरादिकरणो नित्यचित्स्वरूपात्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानमवभासते । बौद्धप्रत्ययानामाविर्भावतिरोभावधर्मकत्वात्तद्धर्मतयैव विलक्षणमपि चावभासते । अन्तःकरणस्य [1]मनसोऽपि मनो[2]ऽन्तर्गतत्वा[3]त्सर्वान्तरश्रुतेः । अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेणाऽऽकाशवदप्रचलितात्मनाऽन्तर्गर्भभूतेन

संतानोऽनादिभवपरम्पराप्रापितस्तस्या[4]विच्छेदरूपम[5]निर्वाच्यमज्ञानलक्षणं चिह्नं यस्य चित्प्रतिबिम्बस्य स तथोक्तः । [6]चित्तन्त्रं ह्यनिर्वाच्यमज्ञानं चैतन्यमवच्छिद्य स्वावच्छिन्ने यथास्वरूपावभासं प्रतिबध्य मौढ्याद्यध्यासहेतुर्भवति । [7]तस्मादविवेकात्मको [8]जीव इत्युच्यते । बुद्धेरन्तःकरणस्य यथा यथा नीलपीताद्याकारावभासा जायन्ते तथा तथा चित्प्रतिबिम्बः प्रमातृत्वादिरूपेण भातीति तत्प्रधानोऽध्यस्तस्य [9]विशिष्टस्य तत्सत्तयैव सत्त्वाद्विशिष्टान्तर्निविष्टो य आत्मा नित्यचित्स्वरूपः स एव [10]सारो यस्मिन्स तथोक्तः । बुद्धिपरिणामरूपाणां नीलपीतादिप्रत्ययानामुत्पन्नविनाशवत्त्वात्तदुपरक्तरूपेणानित्यं चैतन्यं यत्रावभासते सोऽन्यो जीवः । सर्वाण्येतानि जीवविशेषणान्यन्यत्वस्फुटीकरणार्थानि । न केवलमनित्यत्वं [11]विशिष्टोपाधिरूढतया विज्ञानस्य तद्धर्मतयैवावभासते अपितु मनुष्योऽहं जानामीति प्रतिशरीरं विलक्षणमपि चैतन्यमवभासते विशिष्टभेदादित्यर्थः । परमार्थतः कीदृशं यस्य विशिष्टधर्मताऽवभासते तत्राऽऽह–**अन्तःकरणस्येति** । ननु विशेषणसंबन्धात्स्वरूपे समारोपितो विशिष्टो भाति तस्य मिथ्यात्वात्कथमात्मत्वव्यवहारास्पदत्वं तत्राऽऽह–**अन्तर्गतेनेति** । विशिष्टान्तर्गतेन चित्स्वरूपेण

वाला, अविवेकात्मक (अध्यासवाला), बुद्धिवृत्तियों में प्रधान तथा नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा ही जिसका सार है वह विशिष्ट आत्मा (जीव) शुद्ध आत्मा से भिन्न ही है, जिस विशिष्ट आत्मा में ही अनित्य विज्ञान अवभासित होता है । बुद्धि वृत्तियाँ आविर्भाव–तिरोभाव धर्म वाली होने से उन धर्मों (उत्पत्ति–विनाश) से युक्त होने से प्रतिशरीर विलक्षण चैतन्य (जीव) भासित होता है । परमार्थतः वह चैतन्य अन्तःकरण मन का भी साक्षि है, उनके भीतर विद्यमान होने से, इस में "वह आत्मा सर्वान्तर है" इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण है । उस अन्तर्गत, नित्यविज्ञानस्वरूप, आकाश के समान अप्रचलित और

---

१. मनसोऽपि मनः–साक्षीत्यर्थस्तथा च साक्षित्वमेव तस्य परमार्थरूपं तच्च चिन्मात्रत्वमेव पर्यवसितं साक्षित्वव्यपदेशस्यापि साक्ष्यसापेक्षत्वादिति बोध्यम् । २. अन्तर्गतत्वादिति–न हि गृहान्तर्जातवृत्तसाक्षित्वं गृहाद्बाह्यस्य संभवतीति भावः । ३. सर्वान्तरश्रुतेरिति–"एष य आत्मा सर्वान्तर" इत्यादि श्रुतेरित्यर्थः । ४. अविच्छेदरूपमिति–अविच्छेदेन कार्येण रूप्यते गम्यत इत्यविच्छेदकारणमित्यर्थः । कार्यकारणयोरभेदाद्वा तद्रूपमिति । ५. नित्यचित्प्रकाशमये ब्रह्मणि कुतस्तदित्यतोऽज्ञानं विशिनष्टि–अनिर्वाच्यमिति । अनुभूयमानत्वेनापलापानर्हत्वान्नासत् । न च बाध्यत्वात्सदित्यनिर्वाच्यम् । न चानिर्वाच्येनाधिष्ठानं दुष्यति नित्यनीरूपस्वभावेऽपि हि नभस्यध्यस्त एव नीलिमा । अन्येनेति चेन्न जडत्वात् । ६. प्रतिबिम्बावच्छिन्नावेकीकृत्योक्तं स्फुटयति–चित्तन्त्रमित्यादिना । अज्ञोऽहमिति चिदधीनप्रतीतिकत्वात्तदेकतन्त्रं तत् । यथा मलिनादर्शादिः स्वावच्छिन्नमुखे मालिन्याद्यध्यासहेतुर्भवति तद्वदित्यर्थः । ७. तस्मादिति–अज्ञानप्रयुक्तमौढ्याद्यध्यासवत्त्वादित्यर्थः । ८. जीव इत्युच्यते–स प्रतिबिम्ब इति शेषः । ९. विशिष्टस्येति–अविद्यान्तःकरणादिसहितस्य जीवस्येत्यर्थः । १०. सार इति–स्थिरोऽबाध्योंऽश इत्यर्थः । सारो बले स्थिरांशे चेत्यमरोक्तेः । ११. रूढतया–तादात्म्येनोपरक्ततयेत्यर्थः ।

यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥

जो (चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूप ब्रह्म) वाणी से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उस आत्मस्वरूप को तुम ब्रह्म जानो, (अपने से भिन्न) जिस (सोपाधिक वस्तु) की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥४॥

संसारी कर्मोपासनं वा साधनमनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान्स्वर्गं वा प्राप्तुमिच्छति तत्तस्मादन्य उपास्यो विष्णुरीश्वर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुमर्हति न त्वात्मा । लोकप्रत्ययविरोधात् । यथाऽन्ये तार्किका ईश्वरादन्य आत्मेत्याचक्षते तथा कर्मिणः "अमुं यजामुं यज" इत्यन्या एव देवता उपासते । तस्माद्युक्तं यद्विदितमुपास्यं तद्ब्रह्म भवेत् । ततोऽन्य उपासक इति तामेतामाशङ्कां [1]शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य [2]तद्वाक्याद्वा ह मैवं शङ्किष्ठाः । यच्चैतन्यमात्रसत्ताकं वाचा वागिति जिह्वामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु विषक्त-

---

"अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा ।
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च"

इत्येतेष्वाकाशप्रदेशेष्वाश्रितमित्यनेनाऽऽकाशोपादानत्वं सूचितम् । **आग्नेयमिति ।** अग्निदेवताकमित्यर्थः । न केवल करणं वागुच्यते वर्णाश्चोच्यन्त इत्याह-**वर्णाश्चेति ।** तदुक्तम्-

"यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादकाः ।
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवावबोधकाः" इति ।

है । उससे भिन्न उसके उपास्य विष्णु, ईश्वर, इन्द्र या प्राण ब्रह्म हो सकते हैं, जीवात्मा तो ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि लौकिक प्रतीति से विरोध की प्राप्ति होती है । जैसे अन्य तार्किक वादी ईश्वर से भिन्न ही जीवात्मा का कथन करते हैं । उसी प्रकार कर्मी भी "उस देवता का यजन करो, उस देवता का यजन करो" इस प्रकार से अपने से भिन्न ही देवता की उपासना करते हैं। इसलिए उपास्य रूप से विदित ही वह ब्रह्म हो । उपासक उसे भिन्न हो ।

शिष्य की असंतुष्टि सूचक मुख-विकृति अथवा उसके वाक्य से उसकी इस शंका को उपलक्षित कर आचार्य कहते हैं कि ऐसी शंका मत करो । जो चैतन्य मात्र सत्ता रूप तत्त्व वाणी से प्रकाशित नहीं होता, वही ब्रह्म है । जिह्वामूल (जिह्वामूल, हृदय, कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, नासिका और ओष्ठ) आदि आठ स्थानों में आश्रित एवं अग्नि देवता से अधिष्ठित, वर्णों का अभिव्यञ्जक करण तथा अर्थ संकेत से परिच्छिन्न निर्धारित संख्या वाले क्रमबद्ध जितने वर्ण हैं, ऐसे

---

१. शिष्यलिङ्गेनेति - अन्यदेवेत्यादिनोक्तेऽर्थेऽसन्तुष्टिव्यञ्जकवदनादिविकृतिविशेषेणेत्यर्थः । २. तदिति-शिष्यवाक्यात् ।

बाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्विलक्षणोऽर्चिभिरिवाग्निः प्रत्ययैराविर्भावतिरोभावधर्मकैर्विज्ञानाभासरूपैरनित्यैरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी दुःखीत्यभ्युपगतो लौकिकैरतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादात्मनः । तत्र हि विज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुनर्नित्यविज्ञाने । तत्त्वमसीति बोधोपदेशो नोपपद्यत इति चेत् । आत्मानमेवावेदित्येवमादीनि च नित्यबोधात्मकत्वात् । न ह्यादित्योऽन्येन प्रकाश्यतेऽतस्तदर्थबोधोपदेशोऽनर्थक इति चेन्न । लोकाध्यारोपापोहार्थत्वात् । [१]सर्वात्मनि हि नित्यविज्ञाने [२]बुद्ध्याद्यनित्यधर्मा

तादात्म्याद्बाह्य इत्यनात्माऽपि बुद्धिविशिष्ट आत्मेत्युपगतो लौकिकैरिति संबन्धः । अत इत्युक्तधर्मवत्त्वादस्तु नित्यविज्ञानाद्विलक्षणो जीवः कथमेतावता विरोधः परिहृत इत्याकाङ्क्षायामाह–**तत्र हीति ।** एवं लोकानुभवविरोधे परिहृतेऽपि शास्त्रविरोधो न परिहृत इत्याह–**तत्त्वमसीति ।** विशिष्टस्य मिथ्यात्वाद्ब्रह्मास्मीत्यनुभवायोगान्मोक्षार्हत्वायोगाच्च तत्त्वमसीत्युपदेशो न घटते चेत्तर्हि ब्रह्मण एवोपदेशोऽस्त्वित्याशङ्क्याऽऽह–**आत्मानमेवावेदिति ।** एवमादीनि वाक्यानि ब्रह्मोपदेशपक्षे न संगच्छन्ते [३]तज्जनितफलाभावादित्यर्थः । विशिष्टस्य निरूपाधिकस्य च ब्रह्मण उपदेशासंभवेऽप्युपाधिविशिष्टचित्स्वरूपजीवपद[४]लक्ष्यस्य [५]वैशिष्ट्यद्वारेणोपदेशो भविष्यति फलं तस्याऽऽरोपितबन्धनिवृत्तिरित्याह–**न लोकेति ।** ननु लोकशब्देनाऽऽत्मोच्यतेऽनात्मा वा । नाऽऽद्यः । आत्मनोऽधिष्ठानतयाऽध्यासकर्तृत्वासंभवाच्चैत्रो हि शुक्तिकायां रजतमध्यस्यति [६]न शुक्तिकैव । अध्यासकर्तृत्वे चाऽऽत्मनः प्रागेवाध्या–

अन्तर्गर्भभूत चिदात्मा से बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवाला विज्ञानात्मा (जीव) ही अन्तःकरण की आविर्भाव और तिरोभाव धर्म वाली विज्ञानाभास रूपी अनित्य वृत्तियों के द्वारा सुखी–दुःखी और नित्यविज्ञानस्वरूप वाले आत्मा से भिन्न ही लौकिक पुरुषों द्वारा माना जाता है । उसी जीव में ही विज्ञान की अपेक्षा और विपरीत ज्ञान, दोनों ही संभव है; न कि नित्यविज्ञान स्वरूप आत्मा में ।

शंका :– ऐसा होने पर (विशिष्ट के मिथ्या होने पर) तो "वह ब्रह्म तू ही है" इत्यादि महावाक्यों के द्वारा ज्ञान का उपदेश संभव नहीं है । नित्य ज्ञान स्वरूप होने से "आत्मा को ही जाना" इत्यादि श्रुतिवाक्य भी समन्वित नहीं होते । जैसे आदित्य अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म को स्वरूप प्रकाशन के लिए ज्ञान का उपदेश अनर्थक है; यदि ऐसा कहो तो–

समाधान :– यह ठीक नहीं । क्योंकि लौकिक पुरुषों द्वारा किये गये अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ज्ञानोपदेश सार्थक है । नित्यविज्ञान स्वरूप सर्वात्मक ब्रह्म में बुद्धि आदि और उनके कर्तृत्व आदि अनित्य धर्मों का आत्मा के अविवेक

---

१. सूत्रं व्याकरोति – सर्वात्मनि हीत्यादिना । २. बुद्ध्याद्यनित्यधर्मा इति – बुद्ध्यादय एव बुद्ध्यादीनां वा कर्तृत्वादयोऽनित्या धर्मा इत्यर्थः । ३. नित्यबोधात्मकत्वादित्यस्य तात्पर्यमाह – तज्जनितफलाभावादिति । वाक्यजं फलं बोध एव भवति स निर्विकारे बोधात्मनि नोत्पत्तुं शक्नोतीति भावः । ४. लक्ष्यस्येति – उपहितस्येति यावत् । ५. वैशिष्ट्यद्वारेणेति – लक्षणया लक्ष्योपस्थितौ, शक्यस्य संबन्धप्रतियोगितया, द्वारत्वादिति भावः । ६. न शुक्तिकैवेति – आत्मा नाध्यासकर्ताऽधिष्ठानत्वाच्छुक्तिकावदिति भावः ।

माग्नेयं वर्णानामभिव्यञ्जकं करणं वर्णाश्चार्थसंकेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं क्रमप्रयुक्ता इत्येवं तदभिव्यङ्ग्यशब्दः पदं वागित्युच्यते "अकारो वै सर्वा वाक्सैषा स्पर्शान्तस्थोष्मभिर्व्यज्यमाना बह्वी नानारूपा भवति" इति श्रुतेः । [1]मितममितं स्वरः सत्यानृते एव [2]विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन [3]परिच्छिन्नया करणगुणवत्याऽनभ्युदितमप्रकाशितमनभ्युक्तं येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे सकरणा वागभ्युद्यते, चैतन्यज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतत् । यद्वाचो ह वागित्युक्तं वदन्वाक् । यो वाचमन्तरो यमयतीत्यादि च वाजसनेयके । "या वाक्पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता

गौरिति पदं गकारौकारविसर्जनीया एवं क्रमविशेषावच्छिन्ना इति मीमांसकाद्यनुसारेणोक्तं स्फोटवादिनोऽनुसारेणाऽऽह–**तदभिव्यङ्ग्य इति ।** स्फुट्यते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटः [4]पदादिबुद्धिप्रमाणकः । [5]एकरूपाया बुद्धेरनेकवर्णावलम्बनत्वासंभवादिति भावः । उक्ते वाक्यार्थे श्रुतिसंमतिमाह–**अकार इति ।** अकारप्रधानोकारोपलक्षिता स्फोटाख्या चिच्छक्तिः सर्वा वाक्सैषा स्पर्शान्तस्थोष्मभिर्व्यज्यमाना कादयो मावसानाः स्पर्शा यरलवा अन्तस्थाः शषसहा ऊष्माणस्तैः क्रमविशेषावच्छिन्नैर्व्यज्यमाना नानारूपा विवर्तते । मितमृगादि पादावसाननियताक्षरत्वात् । अमितं यजुराद्यनियताक्षरपादावसानत्वात् । स्वरः साम गीतिप्राधान्यात् । सत्यं यथादृष्टार्थवचनम् । अनृतं तद्विपरीतम् । करणं वागिन्द्रियं गुण उपसर्जनं यस्याः सा करणगुणवती, पुरुषेषु चेतनेषु या वाक्शक्तिः सा घोषेषु

नियम वाले वर्णों को "वाक्" शब्द से कहा जाता है । "अकार ही सम्पूर्ण वाक् है । वह वाणी स्पर्श (क से लेकर मपर्यन्त), अन्तःस्थ (य,व,र,ल) और ऊष्म (श,ष,स,ह) आदि क्रम विशिष्ट वर्णों से अभिव्यक्त होती हुई नानारूप वाली हो जाती है ।" इस प्रकार मित (ऋग्वेद), अमित (यजुर्वेद) और स्वर (सामवेद), सत्य (यथा भूतार्थ प्रतिपादक वाक्य), अनृत (मिथ्यावस्तु प्रतिपादक वाक्य) ही जिसके विकार है, उस पद रूप से परिच्छिन्न और वागिन्द्रियस्वरूप करण वाली वाणी से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता । इसके विपरीत जिस ब्रह्म से ही करण सहित वाणी प्रकाशित होती है अर्थात् चैतन्य ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म से वाणी अपने विषय में प्रयुक्त होती है । "जो वाणी की भी वाक् है" ऐसा कहा जा चुका है । वाजसनेयक में भी कहा गया है "जो बोलने के कारण वाक् है" । "जो वाणी के भीतर स्थित होकर नियमन करता है"। इत्यादि और भी "चेतन प्राणियों में जो वाक् है वह घोष (वर्णों) में प्रतिष्ठित है, कोई ब्रह्मवेत्ता ही उसे जान सकता है"।

---

१. स्फोटाख्याया वाचो व्यञ्जकवर्णोपाधिभेदेनोक्तं नानात्वमेव प्रपञ्चयति – मितममितमित्यादिना । २. विकारो विवर्तः । ३. परिच्छिन्नयेति – विवर्तितयेति यावत् । ४. पदादिबुद्धीति – आदिना वाक्यग्रहः । गौरित्येकं पदमित्येकत्वप्रकारिका या पदादिबुद्धिः सैव प्रमाणं यत्र स इत्यर्थः । ५. ननु तद्बुद्धिविषयत्वं वर्णानामेव नेत्याह – एकरूपाया इति । एकत्वप्रकारिकाया इति यावत् । न च समुदायस्यैक्याद्वर्णेषु सोपपद्यत इति शङ्क्यम् । उच्चरितप्रध्वस्तानां वर्णानां युगपत्सहानवस्थित्या समुदायासंभवादित्यन्यत्र विस्तरः ।

लोकैरध्यारोपिता आत्माविवेकतस्तदपोहार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः । तत्र च बोधा-

सात्कर्तृत्वं वाच्यम् । [१]कर्तृत्वस्य प्राग्भावनियमा[२]त्तदा चानिर्मोक्षप्रसङ्गः । कर्तृत्वस्याध्यासत्वे च न कर्तृत्वमात्मान[३]स्तद्विषयकर्तृत्वान्तराभावात् । [४]भावे चानवस्थानात् । न द्वितीयः । [५]जडत्वादनात्मनोऽध्यासकर्तृत्वानुपपत्तेः । [६]चेतनो हि देवदत्तोऽध्यस्यतीति प्रसिद्धम् । [७]अथ जडस्याध्यासकर्तृत्वं नाम भ्रान्त्याश्रयत्वं यद्यपि न संभवति तथाऽपि भ्रान्तिनिमित्तत्वं दृष्टं जपाकुसुमादेः । न तस्य सत्यस्योपाधित्वसंभवा[८]द्भाष्यकारमते च जडस्य सर्वस्याध्यासात्मकत्वादध्यासहेतुत्वं [९]न संभवति [१०]तस्मादसंबद्धमिदं भाष्यं लोकाध्यारोपापोहार्थत्वादिति [११]लोकशब्देनाहंकारादय उच्यन्ते । [१२]तेषां व्यावहारिकसत्यत्वस्यार्थक्रियासमर्थत्वेनाभ्युपगमात् । स्वधर्मारोपनिमित्तत्वेनोपाधित्वसंभवात्परमार्थसत्यस्यैवोपाधित्वमित्यस्मान्प्रति दृष्टान्ताभावा[१३]दहंकारादयश्च [१४]चित्तन्त्रानाद्यनिर्वाच्याविद्यामयभूतसूक्ष्मविकारा अविद्यावच्छिन्न एव [१५]चैतन्ये निपतन्ति । उपाधिविकाराणामुपहिते पक्षपातिताया दर्शनात् । यथा जलचलनादिनां तस्मान्नासंगतं भाष्यम् । ननु बोधात्मनो नाबोधसमञ्जसः । निर्विकारत्वात् । कथं बोधात्मनो बोधोपदेशः सार्थकस्तत्राऽऽह-**तत्र चेति** । बोधादन्यस्याबोधात्मकत्वेनाबोधाश्रयत्वं न समञ्जसम् । आत्माश्रयत्वप्रसङ्गादनिवृत्तिप्रसङ्गाच्च [१६]तस्य बोधासंभवात् । तस्माद्बोधात्मन एवाबोधः

से लौकिक पुरुषों के द्वारा अध्यारोपित हुए है । उस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही ज्ञानस्वरूप आत्मा के ज्ञान का उपदेश सार्थक है। ऐसा होने पर ही आत्मा में बोध और अबोध दोनों का ही सामञ्जस्य बैठता है। जैसे जल में उष्णता अग्निनिमित्तक है और आदित्यनिमित्तक ही रात्रि-दिवस व्यवहार लोक में होता है उसी प्रकार शुद्ध आत्मा में बोध और अबोध अन्य निमित्त से है । उष्णता और प्रकाश, ये दोनों अग्नि और सूर्य के नित्य धर्म हैं किन्तु लोक में विषयसद्भाव और असद्भाव के कारण अनित्य के समान उपचरित (गौण व्यवहार) होते हैं; अग्नि जलाएगी, सूर्य प्रकाशित करेगा । इसी

१. कर्तृत्वस्य प्राग्भावनियमादिति – कृतिरेव हि कर्तृत्वं सा चाध्यासं प्रति कारणं तच्च कार्यान्नियतपूर्ववृत्तिसर्वानुमतमिति भावः । २. तदा चानिर्मोक्षप्रसङ्ग इति – आत्मकर्तृत्वस्याध्यासप्राच्यत्वेऽनाध्यासिकत्वेनाबाध्यत्वात्तन्मूलाध्यासस्यावश्यंभावादिति भावः । ३. तद्विषयकर्तृत्वान्तराभावादिति – आत्मनि कृत्यध्यासानुकूलकृत्यन्तरासंभवादित्यर्थः । ४. कृतिविषयकृत्युपगमे दोषमाह-भावे चेति । ५. जडत्वादित्यादि – अनात्मा नाध्यासाश्रयो जडत्वाद्घटादिवदिति भावः । ६. अत्र प्रसिद्धिमनुकूलयति – चेतनो हीति । ७. सिद्धान्तिशङ्कामनूद्य दूषयति – अथेति । ८. भाष्यकारमत इति – उक्तं हीशावास्यमिति मन्त्रभाष्ये स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभाविकं कर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षणं जगद्द्वैतरूपमिति । ९. न संभवतीति – जडं नाध्यासनिमित्तं मिथ्यात्वाद्व्यतिरेकेण जपापुष्पवदिति भावः । १०. तस्मादिति – निमित्ताभावेनाध्यासासंभवादित्यर्थः । ११. आत्मानात्मग्रन्थिरूपतया तदुभयविलक्षणः कार्यकरणसंघात एव लोकशब्दार्थ इत्याशयेनाह – लोकशब्देनेति । १२. तत्र च चित्तादात्म्यवतामहंकारादीनां चिति कर्तृत्वाद्यारोपं प्रत्युपाधित्वमेवेत्याह – तेषामिति । १३. अहंकारादितादात्म्यवतोऽविद्यावच्छिन्नचैतन्यस्य त्वाश्रयत्वमित्याशयेनाह – अहंकारादयश्चेति । १४. चित्तन्त्रेत्यादि – अत्रेदमवधेयम् । कूटस्थचैतन्ये कर्तृत्वाद्यध्यासं प्रत्यहंकारादिरुपाधिरहंकाराद्यविद्यावच्छिन्नं चैतन्यमाश्रयः । अहंकाराद्यारोपे चाविद्यैव भूतसूक्ष्मद्वारोपाधिरविद्यावच्छिन्नमाश्रयः । स्वारोपे त्वविद्या स्वयमेव हेतुरिति सूचयितुमनाद्यनिर्वाच्येत्युक्तमाश्रयस्तु भ्रान्तेरविद्यावच्छिन्नमेव । उपहितमेव सर्वत्राधिष्ठानमवच्छिन्नं च कर्त्रित्येवमधिष्ठानकर्त्रोर्भेदाद्यदुक्तं नाद्य इत्यादि तत्सर्वमनवकाशमेव । अहंकाराद्यवच्छिन्नस्य घटादिवज्जडत्वाभावान्न द्वितीय इत्याद्युक्तमपि निरस्तमेवेति । १५. चैतन्ये निपतन्तीति – चैतन्यमाश्रयन्तीति यावत् । १६. तस्य बोधासंभवादिति – नहि तमसः प्रकाशाश्रयत्वं दृष्टम् । अन्तरेण च बोधमबोधनिवृत्तिः कुतस्त्येति भावः ।

कश्चित्तां वेद ब्राह्मणः" इति प्रश्नमुत्पाद्य प्रतिवचनमुक्तम् "सा वाग्यया स्वप्ने भाषते" इति । सा हि वक्तुर्वक्तिर्नित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा । "न हि वक्तुर्वक्ते-र्विपरिलोपो विद्यते" इति श्रुतेः । तदेवाऽऽत्मस्वरुपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्त्वाद्-ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वम् । यैर्वागाद्युपाधिभिः वाचो ह वाक्चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रशासिता विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्ये-वमादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान्व्युदस्याऽऽ-त्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धीत्येवशब्दार्थः । नेदं ब्रह्म यदिदमित्युपाधिभेदविशिष्ट-मनात्मेश्वराद्युपासते ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्मेत्यनात्मनो-

---

वर्णेषु प्रतिष्ठिता तद्व्यङ्ग्यत्वादित्यर्थः । तदेवेत्येवकारस्य कृत्यमाह–**यैर्वागाद्युपाधिभिरिति । नियमा-र्थमिति ।** [१]पक्षेऽनात्मन्यपि ब्रह्मबुद्धौ प्राप्तायामात्मैव ब्रह्मेति बुद्धिं नियन्तुमित्यर्थः । [२]अन्यस्मिन्नुपास्ये

इस प्रकार से प्रश्न को उठाकर समाधान दिया गया "वह वाणी है जिसके द्वारा पुरुष स्वप्न में बोलता है"। वह वक्ता की चैतन्य ज्योति:स्वरूपा नित्य वाक् है । यह तथ्य "वक्ता की वक्तृत्व शक्ति का कभी लोप नहीं होता"। इस श्रुति से सिद्ध होता है ।

वह आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है, जो तारतम्यवर्जित, भूमासंज्ञक और बृहत् होने से ब्रह्म कहा जाता है; ऐसा तुम जानो। "एव" शब्द का अर्थ यह है कि जिन वाग् आदि उपाधियों के द्वारा व्यवहारातीत, निर्विशेष, अत्यन्त सम ब्रह्म में भी "वाणी की वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियामक, प्रशासक, विज्ञान और आनन्दस्वरूप ब्रह्म" इत्यादि व्यवहार होते हैं, उन उपाधियों का निरास करके निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म जानो । यह जो उपाधि भेद से विशिष्ट अनात्मा ईश्वर आदि की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है । "उसी को ब्रह्म जानो" ऐसा कहने पर भी "यह ब्रह्म नहीं" इस प्रकार अनात्मा में ब्रह्मभिन्नता का पुनः उपदेश नियम के लिए है (निर्विशेष ही ब्रह्म है,

---

१. नियमः पाक्षिके सतीति न्यायेनाह – पक्षेऽनात्मनीत्यादि । तदेव ब्रह्मेति वाक्यार्थविस्मरणवेलायां प्राक्तनसंस्कारपाटवादनात्मनि देहादावप्यात्मत्वबुद्धौ प्राप्तायामित्यर्थः । अत्र च उपासत इत्यस्यात्मत्वेनानुभूय सेवन्त इत्यर्थः । यद्वा सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्येवमादि-वाक्यश्रवणे तदर्थानवधारणे चापाततः सर्वमिदं दृश्यं ब्रह्मेत्येवमनात्मनि ब्रह्मबुद्धौ प्राप्तायामित्यर्थः । अत्र उपासत इत्यस्य भोग्यत्वादिना-ऽनुभवन्तीत्यर्थः । आत्मन्येव ब्रह्मत्वधीदार्ढ्यायैवानात्मनोऽब्रह्मत्वपुनरुक्तिरिति यावत् । २. तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयत इति न्यायमनुसृत्याह – अन्यस्मिन्निति। तदेव ब्रह्मेति वाक्यादात्मनीव प्राणो ब्रह्म मनो ब्रह्मेत्येवमादिवाक्यादुपास्ये प्राणादावपि तत्त्वतो या ब्रह्मबुद्धिः प्राप्नोति तां निवर्तयितुं वेत्यर्थः ।

बोधौ समञ्जसौ । अन्यनिमित्तत्वादुदक इवौष्ण्यमग्निनिमित्तं रात्र्यहनी इवाऽऽदित्यनिमित्ते लोके नित्यावौष्ण्यप्रकाशावग्न्यादित्ययो[१]रन्यत्र [२]भावाभावयोर्निमित्तत्वादनित्याविवोपचर्यते । धक्ष्यत्यग्निः प्रकाशयिष्यति सवितेति तद्वत् । एवं च सुखदुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो लोकस्य तदपेक्ष्य तत्त्वमस्यात्मानमेवावेदित्यात्मावबोधोपदेशेन श्रुतयः केवलमध्यारोपापोहार्थाः । यथा सविताऽसौ प्रकाशयत्यात्मानमिति तद्वत् । बोधा-

---

[३]समञ्जसः [४]परिशेषाद्विरोधश्चासिद्धः [५]साक्षिवेद्यत्वात् । बोधोऽपि तत्रैव समञ्जसो [६]घटादेर्बौद्धत्वाप्रसिद्धेः । [७]चिद्व्याप्त एव बुद्धिपरिणामे बोधशब्द[८]व्युत्पत्तेः परिणाम्यन्तःकरणोपहितस्य [९]बोधात्मनो बोधवत्त्वं समञ्जसमित्यर्थः । सामञ्जस्ये [१०] हेत्वन्तरमाह–**अन्यनिमित्तत्वादिति ।** अन्यत्राहंकारादिसंघाते वादिनां लौकिकानां च बोधाबोधौ प्रसिद्धौ [११]तौ चाऽऽत्मबोधाबोधसंबन्धादित्यात्मनो मुख्यौ बोधाबोधौ । यत्संबन्धादन्यत्र यदुपचर्यते तत्तत्र मुख्यं यथाऽग्निसंबन्धादुदकस्यौष्ण्यमुपचारेणाग्नौ तन्मुख्यमित्यर्थः । आत्मनिमित्तौ चेदन्यत्र बोधाबोधौ तर्हि निमित्तत्वादात्मनो [१२]व्यापारवत्त्वप्रसङ्गस्तत्राऽऽह–**रात्र्यहनी इवेति ।** [१३]यथाऽऽदित्यसंनिध्यसंनिधिमात्रनिमित्ते लोके रात्र्यहनी भवतः । [१४]नह्यादित्यः कंचन स्वापयत्युत्थापयति वा । अतो निमित्तत्वं न व्यापारवत्त्वा[१५]विनाभूतमित्यर्थः । नन्वात्मनि बोधस्य नित्यत्वे कथं कालावच्छेदव्यवहारः प्रागज्ञासिषं शास्त्रार्थमिदानीं च जानामि पुनर्ज्ञास्यामीति तत्राऽऽह दृष्टान्तम् –**नित्यावौष्ण्यप्रकाशाविति ।** तद्वद्विषयस्य कालावच्छिन्नत्वेन कालावच्छेदव्यवहारः स्वरूपेण नित्येऽपि बोधे न विरुध्यत इत्यर्थः । आत्मनि बोधाबोधयोः सामञ्जस्ये किं सिद्धमित्यत आह–**एवं चेति ।** आगन्तुकविषयसंबन्धात्तदुपरक्तरूपेण बोधस्याऽऽगन्तुकत्वेऽपी[१६]दानीं मया स्वात्मा बुध्यत इति नित्यबोधात्मनि कथं बोधकर्तृत्वव्यपदेश इत्याशङ्क्याऽऽवरकापनयस्याऽऽगन्तुकत्वेन भविष्यतीत्याह–**यथा सविताऽसाविति ।** यस्मादन्योपाधिकमात्मनि बोधकर्तृत्वम् । स्वतः पुनर्विज्ञानानपेक्षत्वमेव ।

प्रकार आत्मा में अनित्य बोध और अबोध का व्यवहार होता है । ऐसा निश्चित होने पर, लौकिक पुरुषों के द्वारा सुख–दुःख और बन्ध–मोक्ष का अध्यारोपण आत्मा में होता है; उसकी अपेक्षा से ही “तत्त्वमसि” “आत्मानमेवावेद्” इत्यादि श्रुतियाँ आत्मज्ञान के उपदेश के द्वारा केवल अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है । जैसे “सूर्य अपने आप को प्रकाशित करता है” इस

---

१. अन्यत्रेत्यादि – अन्यत्र पटादिविषयेषु “तद्विषयकतयेति यावत्” अनित्याविवोपचर्येते व्यवह्रियेते इति संबन्धः । २. तथा व्यवहारे हेतुं दर्शयति – भावाभावयोर्निमित्तत्वादिति । विषयसद्भावासद्भावावेव तत्र निमित्तमित्यर्थः । ३. समञ्जसो न्याय्य इत्यर्थः । ४. परिशेषादिति – प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसक्तौ शिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः तस्मादित्यर्थः । ५. साक्षिवेद्यत्वादिति – न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति भावः । ६. घटादेर्बौद्धत्वाप्रसिद्धेरित्यनन्तरं परिशेषादिति । ७. न चात्रात्माश्रयत्वप्रसङ्ग इत्याशयेनाह – चिद् व्याप्त इति । ८. व्युत्पत्तेरिति – शक्तेरित्यर्थः । ९. बोधात्मनो बोधवत्त्वमिति – प्रकाशात्मनोऽपि रवेः प्रकाशात्मकरश्मिवत्त्वमिवेति द्रष्टव्यम् । १०. हेत्वन्तरमिति – घटादेरित्यादिनोक्तहेत्वपेक्षया अन्यं हेतुमित्यर्थः । ११. तौ चात्मबोधाबोधसंबन्धादिति – अवच्छिन्नवृत्तिधर्मस्यावच्छेदकवृत्तित्वभानस्य सुतप्तायोगोलकादौ दृष्टत्वादिति भावः । १२. व्यापारवत्त्वप्रसङ्ग इति–नह्यचलबलाहकादिन्दौ चलनं प्रतीयेतेति भावः । १३. व्याप्तिं व्यभिचारयति–यथेति । १४. न स्वापयतीति – प्रकृतकार्यानुकूलव्यापाराभावो विवक्षितस्तेनादित्यगतावप्यक्षतिः । अयस्कान्तो वा निर्देशयितव्यः । १५. अविनाभूतं–व्याप्तमित्यर्थः । १६. इदानीं मयेत्यादि–विषयबोधयोरुभयोर्नित्यत्वेन कार्यत्वकर्तृत्वव्यपदेशौ न निर्वहत इति भावः ।

यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥

जिसे कोई मन से मनन नहीं करता है, बल्कि जिससे मन व्याप्त अर्थात् प्रकाशित हुआ कहा जाता है (विषय बनता है), उसी को तुम ब्रह्म जानो । जिस इस (उपाधि से भिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं॥५॥

ऽब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थमन्यब्रह्मबुद्धिपरिसंख्यानार्थं वा ॥ ४ ॥

यन्मनसा न मनुते । मन इत्यन्तःकरणं [१]बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः [२]सर्वकरणसाधारणम् । [३]सर्वविषयव्यापकत्वात् । "[४]कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव" इति श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनस्तेन मनसा यच्चैतन्यज्योतिर्मनसोऽवभासकं न मनुते न संकल्पयति नापि [५]निश्चिनोति ।

या ब्रह्मबुद्धिस्तन्निवृत्त्यर्थं वा पुनरब्रह्मत्वमुच्यत इत्यर्थः ।।४।।

इस नियम के लिए) अन्य में ब्रह्म बुद्धि का निषेध करने के लिए है ।।४।।

जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता । यहाँ पर "मन" शब्द से बुद्धि और मन का एकीकरण करके अन्तःकरण का ग्रहण होता है । जिसके द्वारा मनन किया जाता है, वह "मन" है; जो सभी इन्द्रियों का सहकारी होने से सकल इन्द्रिय क्रिया सामान्य के प्रति करण है । क्योंकि सभी विषयों में मन की व्याप्ति है । "काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, लज्जा, बुद्धि और भय–ये सब मन की ही वृत्तियाँ हैं" इस श्रुति से यही सिद्ध होता है कि मन ही कामादि वृत्तियों वाला है । उस मन के द्वारा कोई भी प्राणी मन के भी प्रकाशक चैतन्य ज्योतिःस्वरूप आत्मा का मनन नहीं कर सकते, न ही संकल्प कर पाते हैं और निश्चय भी नहीं कर सकते । क्योंकि वह स्वयंप्रकाश ब्रह्म मन का प्रकाशक होने

---

१. चित्ताहंकारावन्तर्भाव्याह–बुद्धिमनसोरिति । तयोरभेदान्मन इत्यन्तःकरणं गृह्यत इत्यन्वयः । २. मनुतेऽनेनेति व्युत्पादनान्मनन–क्रियां प्रत्येव मनसःकरणत्वं न तु रूपादिदर्शनादिक्रियां प्रतीत्येतामाशङ्कां वारयितुमाह–सर्वकरणसाधारणमिति । सर्वेन्द्रियसहका–रित्वेनेन्द्रियक्रियासामान्यं प्रति करणमिति यावत् । ३. तत्र हेतुमाह–सर्वविषयव्यापकत्वादिति । सर्वेन्द्रियविषयज्ञाने जननीये तत्संबन्धस्यापेक्षितत्वादिति यावत् । ४. मनसो लक्षणमुक्त्वा श्रुतिमुखेन स्वरूपं दर्शयति–काम इत्यादिना । बुद्धिमनसोरेकत्वे चेयं श्रुतिरनुकूलेत्यप्यवधेयम् । ५. निश्चिनोति–लोक इति शेषः ।

[१]बोधकर्तृत्वं च नित्यबोधात्मनि । तस्मादन्यदविदितात् । अधिशब्दश्चान्यार्थे । यद्वा यद्धि यस्याधि[२] तत्ततोऽन्य[३]त्सामर्थ्याद्यथाऽधि भृत्यादीनां राजा । अव्यक्तमेवाविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः । विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कार्यकारणत्वेन विकल्पिते ताभ्यामन्यद् ब्रह्म विज्ञानस्वरूपं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमित्ययं समुदायार्थः । अत एवाऽऽत्मत्वान्न हेय [४]उपादेयो वा । अन्यद्ध्यन्येन हेयमुपादेयं वा । न तेनैव त[५]द्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा भवति । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्तरत्वादविषयम[६]तो[७]ऽन्यस्यापि न हेयमुपादेयं वा । [८]अन्याभावाच्च । इति शुश्रुम पूर्वेषामित्यागमोपदेशः । व्याचचक्षिर इत्यस्वातन्त्र्यं तर्कप्रतिषेधार्थम् । ये नस्तद्ब्रह्मोक्तवन्तस्ते नित्यमेवाऽऽगमं ब्रह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो न पुनः स्वबुद्धिप्रभवेन तर्केणोक्तवन्त इत्यागमपारम्पर्याविच्छेदं दर्शयति विद्यास्तुतये । तर्कस्त्वनवस्थितो भ्रान्तोऽपि भवतीति ॥ ३ ॥

तस्माद्विज्ञानानपेक्षत्वादविदितादन्यत्वं सिद्धम् । कथमन्यत्वविवक्षायामधिशब्दः संगच्छते तत्राऽऽह– **अधिशब्दश्चेति** । निपातानामनेकार्थत्वाल्लक्षणया चेत्यर्थः । अविदितादन्यत्वस्याऽऽर्थिकमर्थमाह– **अव्यक्तमेवेति** । विदितं न भवत्यविदितं च न भवतीत्येकैकनिषेधस्य तात्पर्यमुक्त्वा समुदायार्थमाह– **विदितमविदितं चेति** । व्याचचक्षिर इत्यस्वातन्त्र्यं तर्कप्रतिषेधार्थमित्येतत्सूत्रं विवृणोति – **ये नस्तदिति** ।।३।।

गौण प्रकाश कर्तृत्व के समान ही नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा में बोधकर्तृत्व और बोधकर्तृत्व का अभाव है । इसलिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं होने से वह अविदित से भिन्न है । मन्त्रस्थ “अधि” शब्द का अर्थ “अन्य (भिन्न)” है । अथवा जो जिससे ऊपर होता है वह उससे भिन्न होता है । उसके सामर्थ्य से (अभिन्न में ऊँच नीच भाव के असंभव होने से) “अधि” शब्द का अर्थ है भिन्न । जैसे सेवकों के ऊपर राजा उनसे भिन्न होता है । अव्यक्त ही अविदित होता है, आत्मा उससे भिन्न है । विदित और अविदित ही क्रमश: व्यक्त और अव्यक्त है, जो कि कार्य और कारण रूप से माने गये है । ब्रह्म इन दोनों से भिन्न विज्ञानस्वरूप और सभी विशेषताओं से रहित है, यह इस वाक्य समुदाय का अर्थ है । अत: हमारा स्वरूप होने से हेय (त्यागनेयोग्य) अथवा उपादेय (ग्रहण करने योग्य) नहीं है । अन्य के द्वारा ही अन्य हेय या उपादेय होता है । न कि उसी के द्वारा वह हेय या उपादेय किसी पुरुष के लिए संभव है । ब्रह्मस्वरूप आत्मा सर्वान्तर होने से किसी का विषय नहीं बनता, अत: अन्य (इन्द्रिय आदि) के लिए भी वह हेय या उपादेय नहीं है । इसके अतिरिक्त ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं होने से भी हेयोपादेय भाव नहीं बन सकता । “इति शुश्रुम पूर्वेषाम्” यह आगम (गुरुशिष्य परम्परा सम्बन्धी) उपदेश है । “व्याचचक्षिरे” इसके द्वारा तर्क का प्रतिषेध करने के लिए अस्वतन्त्रता का कथन किया गया है । जिन आचार्यों ने हमारे लिए ब्रह्म का उपदेश किया, उन्होंने ब्रह्मप्रतिपादक आगम वाक्यों की ही व्याख्या की । स्वबुद्धि से उत्पन्न तर्कों के द्वारा उपदेश नहीं किया । इस प्रकार श्रुति भगवती ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए आगम परम्परा का अविच्छेद दिखाती है । किन्तु तर्क तो अनवस्थित और भ्रान्तियुक्त भी होता है ।।३।।

---

१. बोधाबोधकर्तृत्वमिति – अत्राबोधकर्तृत्वं बोधकर्तृत्वाभाव इति ध्येयम् । २.अधीति–उपरीत्यर्थः। ३.सामर्थ्यादिति– अभिन्नयोरुपर्यधोभावानुपपत्तेरित्यर्थः। ४.उपादेयो वा आत्मेति शेषः। ५.यस्य कस्यचिदित्यस्य देवादीनामन्यतमस्यापीत्यर्थो वा। तेनैव तदिति हस्तादिनैव हस्तादीत्यर्थः। ६.अतोऽविषयत्वात्। ७.अन्यस्यापि–इन्द्रियादेरपीत्यर्थः। ८.अन्याभावाच्चेति–आत्मैवेदं सर्वमिति श्रुतेरिति भावः ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूꣳषि पश्यति ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥

जिसे कोई नेत्र से नहीं देखता है किन्तु जिस से नेत्रों को भी विषय करता है, उसी को तू ब्रह्म जान । जिस इस (देश–काल–वस्तु से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥

मनसो[१]ऽवभासकत्वेन नियन्तृत्वात् । [२]सर्वविषयं प्रति प्रत्यगेवेति स्वात्मनि न प्रवर्ततेऽन्तःकरणम् । अन्तःस्थेन हि चैतन्यज्योतिषाऽवभासितस्य मनसो मननसामर्थ्यं, तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तमाहुः कथयन्ति ब्रह्मविदः । तस्मात्तदेव मनस आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म विद्धि । नेदमित्यादि पूर्ववत् ॥ ५ ॥

यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोत्यन्तःकरणवृत्ति[३]संयुक्तेन, येन चक्षूंष्यन्तःकरण-वृत्तिभेद[४]भिन्ना[५]श्चक्षुर्वृत्तीः पश्यति लोकश्चैतन्यात्मज्योतिषा विषयी करोति व्याप्नोति ॥६॥

सर्वं स्पष्टमिति न व्याख्यातम् ।।५–६।।

से नियन्ता है । वह चैतन्य आत्मा सभी विषयों के प्रति प्रत्यग् (सर्वान्तर) है, अतः अन्तःकरण अपने स्वरूप आत्मा में प्रवृत्त नहीं होता । अपने भीतर स्थित उस चैतन्यज्योति के द्वारा ही प्रकाशित होकर मन में मनन सामर्थ्य आता है । इस हेतु से ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष वृत्ति के सहित मन को जिस ब्रह्म के द्वारा मत (मनन किया गया अर्थात् विषय बनाया हुआ कहते हैं । जिससे व्याप्त कहते हैं । इसलिए उस मन के भी स्वरूपभूत सर्वान्तर, चेतनाप्रद आत्मा को ही ब्रह्म जानो । "नेदम्" इत्यादि की व्याख्या पूर्व के समान समझनी चाहिए ।।५।।

जिसे प्राणी अन्तःकरण वृत्ति से संयुक्त चक्षु इन्द्रिय के द्वारा नहीं देख पाते यानि विषय नहीं बनाते हैं। किन्तु जिसके द्वारा अन्तःकरण वृत्तियों से भिन्न चक्षु वृत्तियों को जानते हैं अर्थात् चैतन्य आत्मज्योति के द्वारा चक्षु को विषय बनाते हैं, व्याप्त करते हैं । (उसी को ब्रह्म जानो, जिसकी उपासना आदि करते हो, वह नहीं) ।।६।।

---

१. अवभासकत्वेन नियन्तृत्वादिति–अभेदार्था तृतीयाऽवभासकत्वात्मकनियन्तृत्ववत्त्वादित्यर्थः । चैतन्यज्योतिष इति शेषः । २. सर्वविषयं प्रतीति–स्वभास्यं सर्वं प्रति प्रत्यगात्मैव चैतन्यमिति स्वात्मनि तस्मिन्नान्तःकरणं प्रवर्तत इत्यर्थः । ३. संयुक्तेन चक्षुषेति पूर्वत्र संबन्धः । ४. भिन्नाः संभिन्नाः संयुक्ता इत्यर्थः । नानेति वा । ५. चक्षुर्वृत्तीश्चाक्षुषी वृत्तीरित्यर्थः ।

यद्वाचेतिमन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेः । अन्यदेव तद्विदितादिति योऽयमागमार्थो ब्राह्मणोक्तोऽस्यैव द्रढिम्ने मन्त्रा यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते । यद्ब्रह्म वाचा शब्देनानभ्युदितमनभ्युक्तमप्रकाशितमित्येतत् । येन वागभ्युद्यत इति वाक्प्रकाशहेतुत्वोक्तिः । येन प्रकाश्यत इति वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः । उक्तं च केनेषितां वाचमिमां वदन्ति यद्वाचो ह वाचमिति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ आम्नायः । यद्वाचाऽनभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्मणोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तर[१] जिघृक्षां निवर्त्य स्वात्मन्येवावस्थापयत्याम्नायस्तदेव ब्रह्म त्वं [२]विद्धीति यत्नत उपरमयति । [३]नेदमित्युपास्यप्रतिषेधाच्च ॥ ४ ॥

यद्वाचेतिमन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेरिति सूत्रमेतद्विभजते - **अन्यदेवेत्यादिना ।** येन वागभ्युद्यत इत्यनेन वाक्प्रकाशे हेतुत्वोक्तिर्ब्रह्मणः क्रियत इति योजना । एतत्सूत्रं विवृणोति-**येनेत्यादिना ।** तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्याद्याम्नाय आत्मन्येव [४]बुद्धेरवस्थापनार्थ [५]उपसंहारार्थः । अविषयत्वेन ब्रह्मणोऽतिरिक्तस्वरूपेण वेद्यत्वासंभवादिति योजना । एतत्सूत्रं विभजते-**यद्वाचेत्यादिना** ।।४।।

"यद्वाचा" इत्यादि मन्त्रों का अनुवाद आत्मतत्त्व की दृढ़ प्रतीति के लिए किया गया है । "वह विदित से भिन्न है" इस प्रकार आगम का अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थ के द्वारा किया गया; उसी अर्थ की दृढ़ता के लिए "यद्वाचा" इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं ।

जो ब्रह्म वाणी (शब्द) के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, यह तात्पर्यार्थ है । "येन वागभ्युद्यते" जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है, इस मन्त्रांश के द्वारा ब्रह्म में वाणी के प्रकाशन हेतुता का कथन हुआ है । "जिसके द्वारा प्रकाशित होता है" यह बताया जा रहा है कि वाणी में जो अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है, उसका हेतु ब्रह्म है । किससे प्रेरित होकर वाक् उच्चारण करते है, "जो वाणी की भी वाणी है" इत्यादि मन्त्रों में यही कहा गया है । "उसी को ब्रह्म जानो" इस मन्त्र के द्वारा ब्रह्म के अविषय होने से आत्मा से भिन्न रूप से वेद्य न होने के कारण आत्मा में बुद्धि की स्थिरता के लिए कथन हुआ है । "जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता और शब्द के अर्थप्रकाशन का निमित्त है" यह कथन ब्रह्म के अविषय होने से अन्य अनात्म वस्तु विषयक जिज्ञासा को हटाकर स्वस्वरूप में ही ब्रह्मत्व का निर्धारण करता है । "उसी को ब्रह्म जानो" यह वाक्य अन्य अनात्म पदार्थों के ज्ञान के लिए यत्न को हटाता है । "जिस परिच्छिन्न की तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं" इस प्रकार से उपास्यत्व का प्रतिषेध करता हुआ श्रुति वाक्य साधक को अन्य प्रयत्न से उपरत कराता है ।।४।।

---

१. जिघृक्षां-जिज्ञासामित्यर्थः । २. इतरबोधाय यत्नं मा कार्षीरित्यर्थकेन लक्षणया विद्धीति पदेन वेदाचार्यो बुभुत्सुमितर-बोधयत्नान्निवर्तयतीत्याह-विद्धीति यत्नत उपरमयतीति । ३. ननु मा तावदितरबोधाय कारि यत्नो ब्रह्मबोधाय तु तदुपासनयत्नोऽपेक्षितव्य एव नेत्याह-नेदमितीति । शुद्धधियः सर्वेन्द्रियप्रयत्नोपरमे यः स्वाभाविकश्चित्ताकारः स एव ब्रह्मबोध इति भावः । (शुद्धधिय इति श्रुतवाक्यस्येति शेषः । स्वाभाविकश्चित्ताकारी ब्रह्माहमस्मीत्ययमेव संभवतीति भावः) । ४. तदेव ब्रह्मत्वमित्याम्नायभागस्तावद्बुद्धे-रात्मन्यवस्थित्यर्थस्तदनुकूलार्थविषयश्च-बुद्धेरवस्थापनार्थ इति । ५. आत्मानात्माकारताया बुद्धेः स्वाभाविकत्वेन त्वं ब्रह्मेत्युक्त्याऽऽत्मनि स्थिरीभावे सति नेतरबोधाय यत्नः कर्तव्य इत्यर्थकेन विद्धीत्यनेन यदनात्मभ्यो बुद्धेरुपसंहरणं तदेवात्मन्यवस्थापनं पर्यवस्यतीत्यभिप्रायेण व्याचष्टे-उपसंहारार्थ इति । तदुक्तम्-आत्मानात्माकारं स्वभावतोऽवस्थितं सदा चित्तम् । आत्मैकाकारतया तिरस्कृतानात्मदृष्टिं विदधीतेति । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेदिति च ।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदꣳ श्रुतम् ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥

इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

जिसे कोई कान से नहीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्र विषय किया जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान । जिस इस (देश काल से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ।॥७।॥

जिसे नासिका छिद्रवर्ती घ्राणरूप प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जाता बल्कि जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसी को तुम ब्रह्म जानो । जिस इस (देशकालवस्तु से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवताधिष्ठितेनाऽऽकाशकार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन न विषयी करोति लोको, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं [1]यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्मज्योतिषा विषयीकृतं तदेवेत्यादि पूर्ववत् ॥ ७ ॥

यत्प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तःकरणप्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवन्न विषयी करोति येन चैतन्यात्मज्योतिषाऽवभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः [2]प्रणीयते । तदेवेत्यादि सर्वं समानम् ॥ ८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये प्रथमः खण्डः ॥१॥

।।७–८।। प्रथमः खण्डः ।।१ ।।

जिसे प्राणी आकाशके कार्यरूप, मनोवृत्ति से संयुक्त दिग्देवता से अधिष्ठित श्रवण इन्द्रिय के द्वारा विषय न बना पाते हैं बल्कि जिसके द्वारा श्रोत्र सुन लिया जाता है अर्थात् जिस चैतन्यात्म ज्योति का विषय बन जाता है, वही ब्रह्म है । शेष पूर्व के समान है ।।७।।

नासिका–छिद्र के भीतर स्थित, अन्तःकरण और प्राण की वृत्तियों के सहित, पृथिवी के कार्यरूप जिस घ्राणस्वरूप प्राण के द्वारा गन्ध के समान जिसको प्राणी विषय नहीं बना सकते हैं । प्रत्युत जिस चैतन्य आत्म ज्योति के द्वारा प्रकाश्य स्वरूप घ्राण प्राण प्रेरित होकर अपने विषय को प्राप्त होता है, वही ब्रह्म है । शेष पूर्व के समान है ।।८।।

।। प्रथम खण्ड सम्पूर्ण ।।

---

१. श्रोत्रमिदमिति श्रोत्रस्येदमा निर्देशं स्फुटयति – यत्प्रसिद्धमिति । यदिदं प्रसिद्धं तद्येन श्रुतमित्यर्थः । २. प्रणीयते – प्राप्यते ।

यन्मनसेत्यादि समानम् । येन मनो मतमिति । येन ब्रह्मणा मनोऽपि विषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेणेत्येतत् । सर्वकरणानामविषयं तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्यविज्ञानस्वरूपावभासतया येनावभास्यन्त इति श्लोकार्थः । "क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति" इति स्मृतिः । "तस्य भासा" इति चाऽऽथर्वणे । येन प्राण इति । क्रियाशक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्येतत् ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

इति प्रथमः खण्डः ॥१॥

मन्त्रसमुदायस्यार्थमाह–**सर्वकरणानामित्यादिना** । यत्सर्वकरणानामविषयं येन निर्विशेषेण सर्वाणि करणानि भास्यन्ते तद्ब्रह्मैव त्वं [1]ततोऽतिरिक्तज्ञानाय यत्नो न कर्तव्य इति यत्नोपरम एव लक्ष्यते विद्धीत्यनेना[2]तिरिक्तं मा विद्धीत्यभिप्रायः ।।५।।६।।७।।८।।

इति प्रथमः खण्डः समाप्तः ।।१।।

"यन्मनसा" इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य पूर्वमन्त्र के समान है । "येन मनो मतम्" का अभिप्राय है कि जिस विज्ञानस्वरूप ब्रह्म के द्वारा मन भी विषय बना लिया जाता है । अर्थात् सभी करणों का अविषय वह ब्रह्म है । वे विषय और व्यापार के सहित सभी इन्द्रियाँ नित्य विज्ञानस्वरूप आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने के कारण जिससे प्रकाशित होती है, वही ब्रह्म है; यही मन्त्र का अर्थ है । "क्षेत्रज्ञ (आत्मा) सम्पूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है" यह स्मृति और "उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है" यह मुण्डक श्रुति भी इसका कथन करती है । "येन प्राण" इस मन्त्रांश के द्वारा बताया गया है कि शरीर में क्रिया–शक्ति भी आत्मविज्ञान निमित्तक ही है ।। ५।। ६।। ७।। ८।।

।। इति प्रथमः खण्डः ।।

---

१. तत इति – तदैव ब्रह्मत्वादित्यर्थः । २. विद्धीति पदस्य यत्नोपरमलक्षकत्वमेव स्फुटयन्नाह – अतिरिक्तं मा विद्धीत्यभिप्राय इति । यन्मनसेत्यादिना सर्वकरणाविषयत्वख्यापनाद्ब्रह्म विद्धीति वक्तुमशक्यत्वादतिरिक्तं मा विद्धीति लक्षणा । वीतरागजन्मादर्शनादित्यस्य सरागजन्मदर्शनादितिवत् । तथा च यत्नोपरम एव लभ्यत इति भावः ।

अथ द्वितीयः खण्डः

यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् । त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमाꣳस्यमेव ते मन्ये विदितम् ॥ ९ ॥ १ ॥

यदि तू ऐसा मानता है कि (ब्रह्म को) मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, तो निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा–सा ही रूप जानता है । इसका जो आध्यात्मिक रूप और जो देवताओं में आधिदैविक रूप तू जानता है (वह भी उपाधि परिच्छिन्न होने से अल्प ही है) । अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । (तब शिष्य ने एकान्त देश में विचार करने के बाद कहा) मैंने ब्रह्म को जान लिया, ऐसा मैं समझता हूँ ॥ १ ॥

एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्वमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्योऽहमेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहं मामिति गृह्णीयादित्याशङ्क्याऽऽचार्यः शिष्यबुद्धिविचालनार्थं यदीत्याह । नन्विष्टैव सुवेदाहमिति निश्चिता प्रतिपत्तिः सत्यमिष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिर्न हि सुवेदाहमिति ? यद्धि वेद्यं वस्तु विषयी भवति तत्सुष्ठु वेदितुं शक्यं [1]दाह्यमिव दग्धुमग्नेर्दग्धुर्न त्वग्नेः स्वरूपमेव । सर्वस्य हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः । इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्नप्रतिवचनोक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यया । यद्वाचाऽनभ्युदितमिति विशेषतोऽवधारितम् । ब्रह्मवित्संप्रदायनिश्चयश्चोक्तोऽन्यदेव

वेदितुः स्वरूपत्वे ब्रह्मणो मा भूद्विषयत्वम् । स्वरूपत्वे मानाभावात् । अतिरिक्तस्य विषयत्वे किमनुपपन्नमित्याशङ्क्याऽऽह – **सर्वस्य हीति ।** यदिशब्दप्रयोगे किं कारणमित्यत आह–**कदाचिदिति ।**

इस प्रकार "हेय (त्याज्य) और उपादेय (ग्राह्य) से विपरीत आत्मा ही ब्रह्म है", यह बोधित कराया गया शिष्य मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा मैं अच्छी तरह से अपने को जानता हूँ, ऐसा विषय रूप से ग्रहण न कर लें । इसी अभिप्राय से शिष्य की बुद्धि को अन्यथाग्रहण से विचलित करने के लिए आचार्य "यदि मन्यसे" इत्यादि के द्वारा कहते हैं ।

शंका :- किन्तु "मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ" इस प्रकार निश्चित ज्ञान तो अभीष्ट ही है ।

समाधान :- सत्य कहते हो । निश्चित ज्ञान इष्ट ही है, किन्तु "मैं उसे अच्छी प्रकार से जानता हूँ" ऐसा ज्ञान इष्ट नहीं है । क्योंकि जो वेद्य वस्तु विषय बनती है, वह अच्छी प्रकार से जानी जा सकती है । जैसे अग्नि के द्वारा दाह्य काष्ठादि का दहन हो सकता है न कि स्वयं अग्नि के स्वरूप का । सभी वेदान्त वाक्यों के द्वारा यह सुनिश्चित अर्थ है कि ब्रह्म सभी जानने वालों की आत्मा है । इस उपनिषद् में भी "श्रोत्रस्य श्रोत्रम्" इत्यादि प्रश्नोत्तर के द्वारा इसी तथ्य का प्रतिपादन किया गया है । "यद्वाचानभ्युदितम्" इस मन्त्र के द्वारा उसका विशेष रूप से निर्धारण किया गया । ब्रह्मज्ञानियों के सम्प्रदाय का निश्चय भी कह दिया गया कि ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से भिन्न है । "जानने वालों के लिए ब्रह्म

---

१. दाह्यं काष्ठादि ।

यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्यबुद्धिविचालना गृहीतस्थिरतायै । विदिताविदिताभ्यां निवर्त्य बुद्धिं शिष्यस्य स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति [१]स्वाराज्येऽभिषिच्योपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धिं विचालयति । यदि मन्यसे सुवेदाहं ब्रह्मेति त्वं ततोऽल्पमेव ब्रह्मणो रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं [२]मन्यत इत्याचार्यः । सा पुनर्विचालना किमर्थेत्युच्यते पूर्वगृहीते वस्तुनि बुद्धेः स्थिरतायै । देवेष्वपि सुवेदाहमिति मन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव वेत्ति नूनम् । कस्मात् । अविषयत्वात्कस्यचिद्ब्रह्मणः । अथवाऽल्पमेवास्या[३]ऽऽध्यात्मिकं मनुष्येषु देवेषु च आधिदैविकमस्य ब्रह्मणो यद्रूपं [४]तदिति संबन्धः । अथ न्विति हेतुर्मीमांसायाः । यस्माद्दहरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्य-

---

यदि मन्यसे सुवेदेत्यनेन वाक्येन शिष्यबुद्धिविचालना क्रियते स्थूणानिखननन्यायेन गृहीतस्य दार्ढ्यार्थम् । एतत्संग्रहवाक्यं विवृणोति–**विदिताविदिताभ्यामित्यादिना ।** अल्पमेव ब्रह्मणो रूपं नूनं त्वं वेत्थेति को मन्यत इत्याकाङ्क्षायामाह–**मन्यत इत्याचार्य इति ।** [५]**यदिति** । यादृशमस्य ब्रह्मणो रूपं त्वममंस्थास्तादृशं देवेष्वपि यो मन्यते सोऽपि दहरमेव नूनं मन्यत इति योजना । अथ

।। अथ द्वितीयः खण्डः ।।

"यदि मन्यसे सुवेद" इस वाक्य से शिष्य की बुद्धि का विचलन स्थूणानिखनन न्याय से गृहीत तत्त्व की दृढ़ता के लिए है । इसका विस्तृत अर्थ यह है कि विदित (कार्य) और अविदित (कारण) दोनों से शिष्य की बुद्धि को हटाकर स्वस्वरूप आत्मा में स्थिर करके "उसी को तुम ब्रह्म जानो" इस वाक्य से उपास्य के प्रतिषेध के द्वारा स्वाराज्य में अभिषेक करके अब शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हैं । यदि तुम मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, तब तो तुम निश्चित रूप से ब्रह्म के परिच्छिन्न (विनाशी) रूप को ही जानते हो, ऐसा आचार्य मानते हैं ।

वह शिष्य की बुद्धि का विचलन किसलिए है ? इसका उत्तर है कि पूर्व गृहीत वस्तु में शिष्य की बुद्धि की स्थिरता के लिए । "देवताओं में भी मैं ब्रह्म के रूप को अच्छी तरह जानता हूँ" ऐसा जो मानता है, वह भी निश्चित रूप से ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानता है । क्यों ? क्योंकि ब्रह्म किसी का भी विषय नहीं है । अथवा मनुष्यों में जो ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप तथा देवताओं में जो आधिदैविक रूप है, वह अल्प ही है; इस प्रकार सम्बन्ध कर लेना चाहिए । "अथ नु" इस प्रकार से ब्रह्म की मीमांसा में हेतु दिखला रहे है । चूँकि ब्रह्म का सुविदित रूप अल्प (परिच्छिन्न) ही है; वह विदित से भिन्न ही

---

१. स्वाराज्ये – निरङ्कुशे स्वातन्त्र्य इति यावत् । २. मन्यत इत्याचार्य इति – इत्याचार्यो मन्यत इत्यन्वयः । ३. आध्यात्मिकं मनुष्येष्विति – त्वमित्यस्यायमर्थः । ४. तदिति संबन्ध इति – तदल्पमेवेति संबन्ध इत्यर्थः । ५. प्रतीकादानपूर्वकमूलस्थयच्छब्दार्थं वदन् योजनां दर्शयति – यदितीत्यादि ।

तद्विदितादथो अविदितादधीत्युपन्यस्तमुपसंहरिष्यति चाविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति । तस्माद्युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धिं निराकर्तुम् । न हि वेदिता वेदितुर्वेदितुं शक्योऽग्निरिव दग्धुमग्नेः । न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेद्यमन्यत्स्याद्ब्रह्म । "नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ" इत्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात्सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति प्रतिपत्तिर्मिथ्यैव । तस्माद्युक्तमेवाऽऽहाचार्यो यदीत्यादि । यदि कदाचिन्मन्यसे सुवेदेति सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति । कदाचिद्यथाश्रुतं दुर्विज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित्प्रतिपद्यते कश्चिन्नेति साशङ्कमाह यदीत्यादि । दृष्टं च "य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्म" इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्विरोचनः स्वभावदोषवशादनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थं शरीरमात्मेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्रो देवराट्सकृद्द्विस्त्रिरुक्तं चाप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषक्षयमपेक्ष्य

अक्षिणि शरीरस्य प्रतिच्छाया दृश्यत इति [१]प्रसिद्धवदुपदेशाच्छरीरमात्मेति प्रतिपन्नः । [२]छायाया व्यभिचारित्वं बुद्ध्वेत्यर्थः । **सकृदिति** । "य एषो[३]ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत" इत्येकवारमुक्तम्, "य एष

अविज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए विज्ञात है" इस प्रकार से उल्लिखित प्रकरण का उपसंहार भी आगे श्रुति करेगी । इसलिए "अच्छी प्रकार से जानता हूँ" ऐसी शिष्य की बुद्धि का निराकरण करना उचित ही है । जाननेवाला स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता जैसे अग्नि अपने आप को नहीं जला सकती । ब्रह्म को जाननेवाला अन्य कोई है नहीं जिसका वह विषय हो । "उससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है" इस श्रुतिवाक्य से अन्यविज्ञाता का निषेध किया गया है । अतः "मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ" यह ज्ञान मिथ्या ही है । इसलिए "यदि मन्यसे सुवेदेति" के द्वारा आचार्य ठीक ही कह रहे हैं । कदाचित् तुम मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ । कभी–कभी दोषरहित, मेधासंपन्न कोई पुरुष दुर्विज्ञेय वस्तु को भी श्रुतानुसार जान लेता है । कोई–कोई नहीं भी जानता । अतः आचार्य शंकायुक्त होकर कहते हैं "यदि मन्यसे – – – ।" देखा भी गया है, "जो दक्षिणी आँख में पुरुष योगियों के द्वारा लक्षित होता है वही आत्मा है, वही अमृत, अभय और ब्रह्मस्वरूप है–ऐसा कहा ।" ऐसा प्रजापति द्वारा कहे जाने पर भी प्रजापति की संतान असुरराज विरोचन पण्डित होकर भी स्वभाव (अविद्या) दोष वशात् संभव नहीं होने पर भी "शरीर ही आत्मा" ऐसा विपरीत जाना । इसी प्रकार देवराज इन्द्र भी प्रथम बार, द्वितीय बार तथा तृतीय बार कहे जाने पर भी न जानकर स्वभाव दोष क्षीण

---

१. प्रसिद्धवदिति – यथा प्रसिद्धं गवाद्युपदिश्यते इयं गौरिति तद्वदयमक्षणि दृश्यमान आत्मेत्युपदेशादित्यर्थः । २. अक्षिदृश्यच्छाया–ऽऽत्मेत्युपदिष्टे शरीरस्यात्मत्वप्रतिपत्तौ हेतुमाह – छायाया व्यभिचारित्वं बुद्ध्वेति । अनुभूयमानेऽप्यात्मनि अक्ष्यसंनिधाने छाया नानुभूयत इत्येवं तस्या व्यभिचारित्वादित्यर्थः । ३. अक्षिणि पुरुषो द्रष्टा योगिभिर्दृश्यत इत्यर्थः ।

देव तद्विदितादित्युक्तत्वात्सुवेदेति च मन्यसेऽतोऽल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमांस्यमेवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचार्यमेव यावद्विदिताविदितप्रतिषेधागमार्थानुभव इत्यर्थः । मन्ये विदितमिति शिष्यस्य मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रयसंगतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय विचालितः शिष्य आचार्येण मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते समाहितो भूत्वा विचार्य यथोक्तं सुपरिनिश्चितः सन्नाहाऽऽगमाचार्यात्मानुभवप्रत्यय-

---

न्विति हेतुर्मीमांसाया इति संग्रहवाक्यं विवृणोति – **यस्मादित्यादिना ।** प्रतिवचनस्यार्थं संगृहीतं विवृणोति–**सम्यगित्यादिना । विचार्येति ।** मया विदितं ब्रह्मेति किं प्रतिवचनं ददाम्युताविदितमिति वा । नाऽऽद्यः । आचार्यागमप्रत्ययविरोधाद्वेदनविषयतया च घटवदब्रह्मत्वप्रसङ्गाद्वेदितृत्वेन मम [1]विकारित्वापाताच्च । न द्वितीयः । [2]गोपालादिभ्योऽविशेषप्रसङ्गात्तूष्णीमवस्थाने वा[3]ऽप्रतिभाप्रसङ्गादिति विचार्यैकैकपक्षदोषपरिजिहीर्षया विदितमविदितं चेति [4]समुच्चितं वच्मि । अज्ञानसंशयाद्यभावाद्विदितं वेदनविषयत्वाभावाच्चाविदितमिति सुपरिनिश्चितः सन्प्रतिवचनमाहेत्यर्थः । प्रत्ययत्रयस्य संगतिः संघटनमेकस्मिन्विषये किमर्थमुच्यते संवादाधीनं प्रामाण्यमिति [5]तार्किकस्थितेर्निश्चयार्थम् । [6]स्वतः-प्रामाण्यपक्षे त्वागमार्थे प्रत्ययान्तरसंवाद[7]स्तात्पर्यद्योतकः [8]प्रतिबन्धनिरासेनोपचारेण निश्चयहेतुरिति

है इत्यादि कहा जा चुका है । इसलिए जो तुम ब्रह्म को "सुवेद" (अच्छी प्रकार से जानता हूँ) ऐसा मानते हो, चूँकि तुम ब्रह्म के परिच्छिन्न रूप को ही जानते हो इसलिए ब्रह्मस्वरूप अब भी तुम्हारे लिए विचारणीय है, जब तक कि विदित-अविदित के प्रतिषेध रूपी आगम के अर्थ का तुम्हें अनुभव न हो । "मन्ये विदितम्" (मैं मानता हूँ कि मैंने ब्रह्म को जान लिया) यह वाक्य मीमांसा के अनन्तर शिष्य का कथन है, तभी तीनों ज्ञानों का समन्वय सिद्ध होता है । सम्यग् वस्तु के निश्चय के लिए आचार्य के द्वारा विचलित किये जाने पर, "तेरे लिए ब्रह्म अभी भी विचारणीय है" ऐसा कहे जाने पर एकान्त में समाहित होकर विचार करके, यथोक्त तत्त्व का सम्यग् रूप से निश्चय करके बोलता है जिससे आगम वाक्य,

---

१.विकारित्वापातादिति–वेदितुर्वेदनपरिणामित्वादिति भावः । ब्रह्मत्वाच्च मे विकारानर्हत्वादिति । २. गोपालादिभ्य इत्यादिमौर्ख्यप्रसङ्गादिति यावत् । ३.अप्रतिभाऽस्फूर्तिर्जाड्यमिति यावत् । ४.समुच्चितमिति–तत्र ह्यविदितत्वोक्त्या विदितपक्षदोषपरिहारः । विदितत्वोक्त्या चाविदितपक्षदोषपरिहार इति भावः । ५.इति तार्किकस्थितेरिति–इदं ज्ञानं प्रमा तद्वति तत्प्रकारकत्वात् सफलप्रवृत्तिजनकत्वादित्येवं ज्ञानान्तरसंवादेनैव ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यत इति तार्किकसिद्धान्तादित्यर्थः । ६.स्वतःप्रामाण्यपक्षे त्विति–ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वत एव गृह्यत इति मीमांसकपक्षे त्वित्यर्थः । प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं च ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम् । ७.तात्पर्यद्योतक इति–प्रजापतिवाक्यानां ह्यादित एव प्रमाणत्वेऽपि स्वानुभवसंवादात्पूर्वं न तत्तात्पर्यमद्युतन्मघोनस्तेन च संशयादिरन्यप्रतिबन्धानिरासान्न तदर्थनिश्चयोऽप्यजनिष्ट । अन्तिमे तु पर्याये स्वानुभवसंवादे सति समग्रोपदेशतात्पर्यमस्फुरत्ततः संशयादिनिरासेन परमार्थं निश्चिकायेन्द्रः यथाश्रुतग्राही तु विरोचनः संवादमनपेक्ष्य विपरीतमग्रहीदिति स्वतःप्रामाण्येऽप्यागमार्थे प्रत्ययसंवाद आवश्यक इति भावः । ८.प्रतिबन्धनिरासेनोपचारेणेति–उपचार उपायो द्वारं तथा च प्रतिबन्धनिरासद्वारेति द्वयोरर्थः ।

चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान् । लोकेऽप्येकस्माद्गुरोः [१]शृण्वतां कश्चि-[२]द्यथावत्प्रतिपद्यते कश्चि[३]दयथावत्कश्चिद्विपरीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते किमु वक्तव्य-मतीन्द्रियमात्मतत्त्वम् । अत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्तार्किकाः सर्वे । तस्माद्विदितं ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तिमपि [४]विषमप्रतिपत्तित्वाद्यदि मन्यस इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेवाऽऽ-चार्यस्य । दहरमल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो रूपम् । किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्यर्भकाणि च येनाऽऽह दहरमेवेत्यादि । बाढम् । अनेकानि हि नामरूपो-पाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः । स्वतस्तु "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्" इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । ननु येनैव धर्मेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणोऽपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं स्यादत[५] उच्यते । चैतन्यं पृथिव्यादीनामन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न

स्वप्ने "[६]महीयमानश्चरति" इति द्वितीयेनोक्तम्, "तद्यत्रैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः" इति त्रिरुक्तमप्या-त्मानमप्रतिपद्यमान इन्द्रो ब्रह्मचर्येणाधर्मादिदोषक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये "[७]एष संप्रसादोऽस्माच्छरी-रात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य" इत्यत्र प्रथमपर्यायोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवानित्यर्थः । **अर्भकाणि चेति ।** अल्पानि । न स्वतो रूपमस्ति ब्रह्मण इत्युक्तं तदाक्षिपति–**ननु येनैवेति ।** केन तर्हि विशेषेण ब्रह्मणो निरूपणमित्याकाङ्क्षायां चैतन्यरूपेणेत्याह–**चैतन्यमिति ।** भूतानां समस्तानां व्यस्तानां

होने पर चतुर्थ बार में ही प्रथम पर्याय में कथित ब्रह्म को जान सकें । लोक में भी देखा गया है कि एक ही गुरु से उपदिष्ट शिष्यों के मध्य में कोई यथार्थ रूप से जान जाता है, कोई अयथार्थ (अपूर्ण) रूप से जान पाता है, कोई विपरीत जान लेता है और कोई नहीं भी जान पाता, तब तो अतीन्द्रिय आत्मतत्त्व के बारे में तो कहना ही क्या ! इस आत्मतत्त्व के विषय में सभी सद्वादी और असद्वादी तार्किक परस्पर विरुद्ध ज्ञान वाले हैं । इसलिए "ब्रह्म विदित है" ऐसा सुनिश्चित कथन होने पर भी वस्तु के दुर्बोध होने से आचार्य की शङ्कायुक्त वाणी ठीक ही है । "विदित" रूप जानकर तुमने ब्रह्म के अल्प रूप को ही जाना है ।

शंका :– क्या ब्रह्म के अनेक रूप है ? कुछ छोटे और कुछ बड़े; जिससे कि कहा जा रहा है कि अल्प रूप को ही जानते हो, इत्यादि ।

समाधान :– सत्य कहते हो । नाम–रूपात्मक उपाधि को लेकर ब्रह्म के अनेक रूप प्रतीत होते हैं, स्वतः नहीं। स्वाभाविक रूप से ब्रह्म में "जो शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, अविनाशी है । इसी प्रकार वह रसरहित, नित्य और गन्धरहित है" इत्यादि श्रुतियों द्वारा शब्दादि सहित रूपों का प्रतिषेध किया जाता है ।

शंका :– जिस धर्म के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है, वही उसका स्वरूप होता है । अतः जिस धर्म

---

१. शृण्वतां शिष्याणां मध्य इति निर्धारणे षष्ठी । २. यथावत्–पूर्णम् । ३. अयथावद्–अपूर्णम् । ४. विषमप्रतिपत्तित्वाद्दुर्बोधत्वाद्वस्तुन इत्यर्थः । ५. अत उच्यते–कथं ब्रह्मणो रूपं नास्तीति मयाऽऽक्षिप्यत इति यावत् । ६. महीयमानः स्त्र्यादिभिः पूज्यमानश्चरति स्वप्नभोगाननुभवतीत्यर्थः । ७. एष संप्रसादो जीवोऽविद्यावस्थायां शरीरसाम्यमापन्नः केनचिदाचार्येण नासि त्वं देहादिधर्मो किन्तु तत्त्वमसीत्येव प्रतिबोधितो देहात्मभावनां हित्वा ब्रह्म प्राप्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत इत्यर्थः ।

त्रयस्यैकविषयत्वेन संगत्यर्थम् । एवं हि सुपरिनिष्ठिता विद्या सफला स्यान्नानिश्चितेति [1]न्यायः प्रदर्शितो भवति । मन्ये विदितमिति परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा–हेतूक्तेः ॥ ९ ॥ १ ॥

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं प्रतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोस्तुल्यतायै । यस्माद्धेतु–माह नाह मन्ये सुवेदेति । अहेत्यवधारणार्थो निपातो नैव मन्य इत्येतत् । यावद–परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो मम निश्चय आसीत् । सोऽपजगाम भवद्भिर्विचालितस्य यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्स्वात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपा–त्सम्यक्प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात् । अतो नाह मन्ये सुवेदेति । यस्माच्च तन्नैव न वेद नो

सर्वस्य प्रतिवचनवाक्यस्य तात्पर्यमुक्त्वा मन्ये विदितमित्यादिना, मन्ये विदितमित्येकदेशस्यार्थं संगृह्णाति ।।९।।१।।

संगृहीतं स्फुटयति–**परिनिष्ठितमित्यादिना । विरुद्धत्वादिति ।** विपरीतप्रत्ययस्य सम्यग्ज्ञानविरुद्धत्वात्तदुदयमात्राद्विपरीतप्रत्ययोऽपगत इत्यर्थः । न केवलं विपरीतप्रत्ययस्य संशयस्य वाऽभावान्मम निश्चितं विज्ञानमज्ञानाभावाच्चेत्याह–**यस्माच्चेति ।** अथवा वेद चेत्यस्यान्योऽर्थः कथ्यते ।

आचार्य और स्वकीय अनुभव; इन तीनों ज्ञानों का एक ही विषय में समन्वय सिद्ध हो जाए । यहाँ यह नियम प्रदर्शित हो गया कि इस प्रकार से सम्यग् रूप से निश्चित ज्ञान ही फलदायक होता है, अनिश्चित नहीं । “मन्ये विदितम्” यह शिष्य वाक्य स्थिर निश्चित विज्ञान की प्रतिज्ञा में हेतु रूप से कहा गया है ।।१।।

आचार्य और अपने निश्चय में समानता की सिद्धि के लिए शिष्य स्थिर सफल विज्ञान की प्रतिज्ञा करता है । क्योंकि “नाह मन्ये सुवेद” इस वाक्य के द्वारा हेतु का कथन करता है । “अह” यह निपात निश्चयार्थक है, जिससे “मैं नहीं ही मानता” यह अर्थ निष्पन्न होता है । जब तक मुझे परिनिष्ठित (स्थिर) ज्ञान नहीं था, तब तक मुझे “मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ” ऐसा विपरीत ज्ञान था । वह विपरीत ज्ञान आपके द्वारा विचलित किये जाने पर दूर हो गया क्योंकि वह विपरीत ज्ञान उपर्युक्त मीमांसा के फलस्वरूप स्वरूपभूत ब्रह्म के निश्चय रूपी सम्यक् प्रत्यय के विरुद्ध है । अत: मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ऐसा नहीं ही मानता। यहाँ पर “नो न वेद” इस वाक्य में “मन्ये” इस क्रियापद की

---

१. न्यायः–नियमः

भवति तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य च धर्मो न भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति । ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्–"विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" "विज्ञानघन एव" "सत्यं ज्ञानमनन्तम्" "प्रज्ञानं ब्रह्म" इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । सत्यमेवं तथाऽपि तदन्तः-करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणैव विज्ञानादिशब्दैर्निर्दिश्यते तदनुकारित्वाद्देहादिवृद्धिसंकोच-च्छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः । स्वतस्त्वविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानता-

---

वा देहाकारपरिणतानां चैतन्यं धर्मो [1]न भवतीति [2]बहिरनुपलम्भात्तद्धर्मत्वे रूपादिव[3]त्तत्साधकत्वा-भावप्रसङ्गाच्च । तथा श्रोत्रादीनामपि भौतिकत्वाविशेषाच्चैतन्यं धर्मो न भवतीति [4]पारिशेष्या-[5]त्स्वतन्त्रचैतन्यं ब्रह्मणो रूपम् । तत्र श्रुतिसंमतिमाह–**तथा चोक्तमिति ।** सत्यमेवं चैतन्यं [6]पारमार्थिकं ब्रह्मरूपं श्रुतितात्पर्यगम्यं तथाऽपि यदुक्तं ब्रह्मणो रूपं कथं नास्तीति तदुपाधिद्वारेणैव ब्रह्मणः शब्देन निरूपणं निर्देशनं न स्वत इत्यभिप्रेत्या[7]न्तःकरणाद्यभिव्यक्तिमुपलभ्य हि यदुपाध्यभिव्यक्तिनिमित्तं चैतन्यं तद्ब्रह्मेति निर्देश्यत इत्यर्थः । ननूपाधिरुपहितसंबद्धो भवति चैतन्यस्य त्वसङ्गस्य कथं देहादिरुपाधिरित्याशङ्क्याऽऽह–**तदनुकारित्वादित्यादिना ।** यथा जले कम्पमाने सविता कम्पत इव भिद्यमाने भिद्यत इवेति मिथ्यातद्धर्मभागित्वात्सवितुर्जलमुपाधिरित्युच्यते नतु संबन्धाद्दूरस्थयोः संयोगाद्ययोगात् । तद्वद्देहादेर्वृद्धिसंकोचच्छेदादिषु दाहादिषु नाशेषु चैतन्यस्य मिथ्यादेहधर्मभागित्वाद्-देहादेरुपाधित्वमभिधीयत इत्यर्थः । ननु न स्वतश्चैतन्यतया निरुप्यते ब्रह्म कथं तर्हि [8]तदनुभव इत्याशङ्क्याऽऽह–**स्वतस्त्विति ।** [9]अविषयतयैव विषयानुपरक्तचित्स्फुरणं ब्रह्मानुभव इत्यर्थः । **तर्कतश्चेति ।**

(विशेषण) से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है, वही उसका धर्म हो जाए । इसीलिए कहते हैं कि अलग-अलग पृथिवी आदि का अथवा मिलकर के परिणत हुए पृथिवी आदि समस्त पदार्थों में से किसी का भी धर्म चैतन्य नहीं है और न श्रोत्रादि इन्द्रियों या अन्तःकरण का ही धर्म चैतन्य है । इस कारण से चैतन्य ब्रह्म का ही धर्म है । ब्रह्म चैतन्य के द्वारा निरूपित होता है । इस प्रकार ही "ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है" "विज्ञानघन ही है" "ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है" इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म का रूप चैतन्य ही निर्दिष्ट है ।

समाधान :– यह कथन ठीक ही है, फिर भी वह चैतन्य अन्तःकरण, देह, इन्द्रिय आदि उपाधि के द्वारा ही विज्ञानादि शब्दों के द्वारा निर्दिष्ट होता है । देहादि के वृद्धि, संकोच, उच्छेद और नाश होने में चैतन्य उनका अनुकरण करता हुआ सा प्रतीत होता है, स्वतः चैतन्य में देहादि के मिथ्या धर्म नहीं है । (अर्थात् उपाधि की अभिव्यक्ति का जो निमित्त है, वह चैतन्य ही ब्रह्म है । इस प्रकार देहादि उपाधि को लेकर ब्रह्म का चैतन्य रूप से निरूपण हुआ स्वतः नहीं)। अतः स्वाभाविक रूप चैतन्य को ब्रह्म धर्म नहीं कहा जा सकता । स्वतः तो ब्रह्म "जानने वालों को ब्रह्म अज्ञात और न

---

१. न भवतीति पारिशेष्यादित्यन्वयः । २. न भवतीत्यत्र हेतुमाह–बहिरिति रूपादिवदिन्द्रियाग्राह्यत्वादिति यावत् । ३. तत्साधकत्वेति–तत्प्रकाशकत्वेति यावत् । ४. पारिशेष्यादिति–प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसंगाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः तस्मादित्यर्थः । प्रसक्तदेहेन्द्रियधर्मत्वप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसक्तेः शिष्यमाणे ब्रह्मणि तद्धर्मत्वसंप्रत्ययादिति । ५. स्वतन्त्रेति–देहाद्यधर्मत्वेन तदनधीनेत्यर्थः । ६.पारमार्थिकमनौपाधिकमित्यर्थः । ७. ब्रह्मणश्चैतन्यनिर्देशस्योपाधिद्वारकत्वं स्फुटयन्नाह–अन्तःकरणेति । अन्तःकरणादीनाम-भिव्यक्तिर्भानम् । ८. तदनुभवः–निरुपाधिकब्रह्मानुभव इत्यर्थः । ९. सुलभः सोऽनुभवो संप्रज्ञाते समाधावित्याशयेनाह–अविषयतयैवेति ।

न वेदेति [1]मन्य इत्यनुवर्तते । [2]अविदितब्रह्मप्रतिषेधात् । कथं तर्हि मन्यस इत्युक्त आह– वेद च । चशब्दाद्वेद च न वेद चेत्यभिप्रायः । विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्ब्रह्मणस्त–स्मान्मया विदितं ब्रह्मेति मन्य इति वाक्यार्थः । अथवा वेद चेति नित्यविज्ञानब्रह्म–स्वरूपतया नो न वेद वेदैव चाहं, स्वरूपविक्रियाभावात् । विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न स्वत इति परमार्थतो न च वेदेति । यो नस्तद्वेद तद्वेदेतिपक्षान्तरनिरासार्थमाम्नाय उक्तार्थानुवादात् । यो नोऽस्माकं मध्ये तद्वेद स एव तद्ब्रह्म वेद नान्यः । उपास्यब्रह्म–

यद्यनित्यमात्मविज्ञानं स्यात्तर्हि तस्य प्रागभावकाले प्रध्वंसाभावकाले वाऽज्ञानं संभाव्येत नतु तदस्ति । नित्यं हि विज्ञानं ब्रह्म मम स्वरूपं ततो नो न वेद । यदि च वेदनं मम विक्रिया भवेत्तदा विक्रियायाः कादाचित्कत्वात्कदाचिदहं वेदेति शङ्क्येत, नतु तदस्ति, स्वरूपविज्ञानस्यान्यथात्वासंभवा–[3]त्सदा वेदैवाहम् । [4]यथा स्वाभाविकाचलतया पर्वतास्तिष्ठन्तीति व्यपदेशस्तद्वदित्यर्थः । [5]स्वसत्तायां स्वयं प्रमेति स्वप्रकाशत्वमादाय [6]व्याख्यातं चशब्दार्थमाह–**विशेषविज्ञानं चेति ।** आगमाद्विचारसहकृताज्जातं ब्रह्मात्मकताव्यञ्जकमन्तःकरणपरिणामरूपं ब्रह्मास्मीति विशेषविज्ञानं तत्परेणान्तःकरणेनोपाधिना–ऽऽत्मन्यध्यस्तं न परमार्थतो ज्ञानवत्त्वमात्मन इति न वेद चेति घटत इत्यर्थः । [7]प्रकारान्तरेणापि ब्रह्मविज्ञानं संभवतीतिशङ्कानिरासार्थं वाक्यैकदेश इत्याह–**यो नस्तद्वेद तद्वेदेति ।** इदं सूत्रवाक्यं विवृणोति–**यो नोऽस्माकमिति ।** यो नोऽस्माकं मध्ये तद्विदिताविदितान्यत्वं वेदेति शेषः । [8]यथाऽहं

अनुवृत्ति होती है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि मैं ब्रह्म को नही जानता ऐसा मैं नहीं मानता । क्योंकि ब्रह्म के अविदित होने का निषेध किया गया है । फिर ब्रह्म को तुम किस प्रकार जानते हो ? ऐसा कहे जाने पर शिष्य उत्तर देता है–मैं ब्रह्म को जानता भी हूँ । मन्त्र में आए “च” शब्द से यह अभिप्राय निकलता है कि मैं ब्रह्म को जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। विदित और अविदित दोनों से ब्रह्म भिन्न है, इसीलिए मैंने ब्रह्म को सम्यक् प्रकार से जान लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर यही वाक्यार्थ है ।

अथवा मैं ब्रह्म को जानता ही हूँ क्योंकि नित्य विज्ञानस्वरूप होने से, नहीं जानता ऐसी बात नहीं किन्तु जानता ही हूँ क्योंकि स्वरूप में कोई विक्रिया नहीं है । आत्मा में विशेष विज्ञान अन्तःकरणरूपी उपाधि के द्वारा अध्यस्त है, स्वाभाविक रूप से आत्मा में ज्ञानवता नहीं है । इसलिए पारमार्थिक रूप से मैं नहीं जानता, यह कथन उचित ही है । “यो नस्तद्वेद तद्वेद” यह कथन पक्षान्तर का निराकरण करने के लिए है क्योंकि इसमें उपर्युक्त अर्थ का ही अनुवाद हुआ है ।

---

१. मन्य इत्यनुवर्तत इति–तथा च तद्ब्रह्म न वेदेति च नैव मन्य इति योजना । २. तत्र हैतुमाह–अविदितब्रह्मप्रतिषेधादिति । अविदितादधीत्यागमेन ब्रह्मणोऽविदितत्वस्य निषेधादित्यर्थः । न वेदेति मन्त्रादविदितत्वमुपगतं स्यादिति भावः । ३. सदा वेदैवाहमिति–तस्मादित्यादिः । ४. ननु स्वरूपविज्ञानस्यान्यथात्वासंभवादिति वेदनस्याविक्रियात्वमुक्त्वा सदा वेदैवाहमित्यात्मनो वेदनकर्तृत्वोक्तिः कथं संगच्छते तत्राह–यथेति । यथा पर्वतास्तिष्ठन्तीत्यत्र स्थितिक्रियाकर्तृत्वासंभवेन गत्यभाव एव लक्ष्यते तथा वेदैवेत्यवेदनाभावा–भिप्रायकमित्यर्थः । ५. स्वसत्तायां स्वयं प्रमेति–नाहमस्मीति कदाप्यप्रतीतेरिति भावः । ६. व्याख्यातमिति–सदा वेदैवाहमित्येवं वेदेत्येव पदं व्याख्यातमित्यर्थः । ७. प्रकारान्तरेणापीति–विदितत्वादिना रूपेणापीत्यर्थः । ८. उपास्यब्रह्मवित्त्वादित्यादिवाक्यं योजयन्नन्यस्येति पदस्यार्थमाह–यथाहं वेदातोऽन्येन प्रकारेण विदुष इति ।

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥ १०॥ २॥

मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिये मैं उसे जानता हूँ (और नहीं भी जानता) । हम शिष्यों में से जो उसे "न तो नहीं जानता हूँ और जानता ही हूँ", इस प्रकार मेरे वचन को वास्तव रूप से जानता है, वही उस ब्रह्म को जानता है॥२॥

मिति स्थितं भविष्यति । यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण संबन्धः । न केवलमध्यात्मोपाधि-परिच्छन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं त्वमल्पं वेत्थ यदप्यधिदैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वं तदपि नूनं दहरमेव वेत्थेति मन्येऽहम् । यदध्यात्मं यदधिदैवं तदपि च देवेषूपाधिपरिच्छिन्नत्वाद्दहरत्वान्न निवर्तते । यत्तु विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तम-नन्तमेकमद्वैतं भूमाख्यं नित्यं ब्रह्म न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः । यत एवमथ नु तस्मान्मन्येऽद्यापि मीमांस्यं विचार्यमेव ते तव ब्रह्म । एवमाचार्योक्तः शिष्य एकान्त उपविष्टः समाहितः सन्यथोक्तमाचार्येणाऽऽगममर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवं कृत्वाऽऽचार्यसकाश-मुपगम्योवाच-मन्येऽहमथेदानीं विदितं ब्रह्मेति ॥ ९ ॥ १ ॥

कथमिति । शृणुत । नाहं मन्ये सुवेदेति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्मेति । नैव तर्हि

वेद्यत्वे घटादिवदनात्मत्वादिप्रसङ्गादि[१]त्यादितर्कत आत्मनो वेद्यं ब्रह्म न भवत्येवेति निर्धार्याज्ञानसंशयाद्यभावेन स्वानुभवं कृत्वेत्यर्थः ।।९।।१।।

जानने वालों को विज्ञात है" ऐसा आगे निश्चित कहा जायेगा । "जो मेरे द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादित रूप है" इसका पूर्व के साथ सम्बन्ध है । (तात्पर्य यह है कि यदि तुम ब्रह्म को सुविदित मानते हो तो) न केवल अध्यात्म (व्यष्टि) उपाधि से परिच्छिन्न रूप को अल्प जानते हो बल्कि देवताओं में अधिदैव (समष्टि) उपाधि से परिच्छिन्न रूप को भी तुम अल्प ही जानते हो। ऐसा मेरा निश्चय है । जो अध्यात्म में और देवताओं में अधिदैव रूप है, वह भी उपाधि परिच्छिन्न होने से अल्पत्व का अतिक्रमण नहीं करता । अभिप्राय यह है कि जो सभी उपाधि विशेषों से रहित, शान्त, अनन्त, भूमासंज्ञक, अद्वितीय, नित्य ब्रह्म है, वह सुवेद्य नहीं है । चूँकि ऐसी बात है, अत: इस प्रकार के ज्ञान से युक्त यदि तुम हो, तब तो अभी भी ब्रह्म तुम्हारे लिए विचारणीय ही है ।

इस प्रकार आचार्य से उपदिष्ट शिष्य एकान्त में बैठकर समाहित चित्त से आचार्य कथित आगमवाक्य का अर्थत: विचार करके, शास्त्रानुकूल युक्तियों से उनको निर्धारित करके तथा अज्ञान, संशय आदि से रहित होकर स्वयं अनुभव करके आचार्य के समीप जाकर बोला कि मैं मानता हूँ कि अब मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ।।१।।

ब्रह्मज्ञान के स्वरूप का कथन

किस प्रकार से जाना? शिष्य बोला कि सुनिए । मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ऐसा मैं नहीं मानता।

---

१. इत्यादितर्कत इति–आदिना आत्मत्वात्स्वप्रकाशत्वाच्चाविदितं न संभवति ब्रह्मेति तर्कनिश्चयो ग्राह्यः ।

वित्त्वात् अतोऽन्यस्य यथाऽहं वेदेति पक्षान्तरे ब्रह्मवित्त्वं निरस्यते । कुतोऽयमर्थोऽवसीयत इत्युच्यते । उक्तानुवादादुक्तं ह्यनुवदति नो न वेदेति वेद चेति ॥ १० ॥ २ ॥

यस्यामतमिति श्रौतमाख्यायिकार्थोपसंहारार्थम् । शिष्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिलक्षणयाऽनुभवयुक्तिप्रधानयाऽऽख्यायिकया योऽर्थः सिद्धः स श्रौतेन वचनेना[१]ऽऽगमप्रधानेन [२]निगमनस्थानीयेन संक्षेपत उच्यते । यदुक्तं विदितादन्यद्वागादीनामगोचरत्वात् । मीमांसितं चानुभवोपपत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथैव [३]ज्ञातव्यं, कस्मात् । यस्यामतं यस्य

वेदातोऽन्येन प्रकारेण विदुष उपास्यब्रह्मवित्त्वादिति योजना । **उक्तानुवादादिति** । अभ्यासाख्यतात्पर्यलिङ्गदर्शनादविषयतयैव ब्रह्मविज्ञानं विवक्षितमित्यर्थः ।।१०।।२।।

यस्यामतमितिवाक्यार्थं संगृहीतं व्याख्याति–**शिष्याचार्येत्यादिना** । [४]श्रौतमिति शिष्यस्याऽऽचार्यस्य चोक्तिर्न भवतीतिख्यापनार्थम् । तेन श्रौतेन वचनेन [५]कथमुच्यत इत्याकाङ्क्षायामाह–**यदुक्तमिति** । यद्ब्रह्म विदितादन्यदुक्तमिति संबन्धः । [६]गोपालादीनामिवात्मतत्त्वं न विवक्षितं किंतु

हम शिष्यों के मध्य में जो उपर्युक्त रीति से जानता है, वही ब्रह्म को जानता है अन्य नहीं । जैसा मैं ब्रह्म को जानता हूँ, उससे भिन्न प्रकार से जानने वाला विद्वान् उपास्य ब्रह्म को ही जानता है । अतः पक्षान्तर में ब्रह्मज्ञान का निरास किया जाता है । कैसे इस अर्थ का निश्चय हुआ ? क्योंकि "नो न वेदेति वेद च" इस वाक्य के द्वारा पूर्व कथित अर्थ का ही पुनः अनुवाद हुआ है ।।२।।

"यस्यामतम्" यह श्रुतिवाक्य (गुरु–शिष्य संवादरूपी) आख्यायिका से निष्पन्न अर्थ का उपसंहार करने के लिए है । शिष्य–आचार्य प्रश्नोत्तर स्वरूप अनुभव और युक्ति प्रधान आख्यायिका के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ है, वह निगमनस्थानीय, आगम प्रधान (गुरुशिष्यपरंपरा–उपदेश) श्रुति के वचन के द्वारा संक्षेप से कहा जा रहा है । पूर्व में जिस ब्रह्म को वागादि का अविषय होने के कारण विदित से भिन्न कहा गया, अनुभव और युक्तियों के द्वारा जिसकी मीमांसा (विचार) की गयी; उसे इस रीति से ही जानना चाहिए, यह ज्ञान कराने के लिए ही यह श्रुति–वाक्य है । कैसे ?

---

१. आगमप्रधानेति–आचार्यपरम्परोपदेश आगमस्तन्मात्रप्रधानेनेत्यर्थः । २. निगमनस्थानीयेन–उपसंहाररूपेणेत्येतत् । ३. ज्ञातव्यमिति–इति प्रत्यायनार्थमिति शेषः । ४.नन्विदं चेच्छ्रौतं पूर्वं तर्हि किं सर्वं पौराणिकं नेत्याह–श्रौतमितीति । सूत्र इत्यादिः । ५. कथमिति–किमर्थमित्यर्थः । ६. गोपालादीनामिवात्मतत्त्वमज्ञानविषयत्वरूपं मन्तव्यम् । आत्मत्वेत्यादि भाष्यं व्याकर्तुमाह–गोपालादीनामिवेत्यादि ।

विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्त आह–नो न वेदेति वेद च । वेद चेति च शब्दान्न वेद च । ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद चेति । यदि न मन्यसे सुवेदेति कथं मन्यसे वेद चेति । अथ मन्यसे वेदैवेति । कथं न मन्यसे सुवेदेति । एकं वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत इति विप्रतिषिद्धं संशयविपर्ययौ वर्जयित्वा । न च ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम् । संशयविपर्ययौ हि सर्वत्रानर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ । एवमाचार्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यो न विचचाल । "अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि" इत्याचार्योक्तागमसंप्रदायबलादुपपत्त्यनुभवबलाच्च जगर्ज च ब्रह्मविद्यायां दृढनिश्चयतां दर्शयन्नात्मनः। कथमित्युच्यते । यो यः कश्चिन्नोऽस्माकं सब्रह्मचारिणां मध्ये तन्मदुक्तं वचनं तत्त्वतो वेद स तद्ब्रह्म वेद । किं पुनस्तद्वचनमित्यत आह–नो न वेदेति वेद चेति । यदेवान्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्युक्तं वस्त्वनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण नो न

आचार्यवचनादन्यदेव वचनं शिष्य उवाचेति नाऽऽशङ्कनीयमित्याह–**यदेवान्यदेवेति** । तथा

तब तो तुम्हारे द्वारा ब्रह्म जाना ही नहीं गया–ऐसा आक्षेप करने पर शिष्य कहता है कि मैं नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है। जानता भी हूँ और नहीं भी जानता । "वेद च" यहाँ पर आए "च" शब्द से "न वेद च" ऐसा भी समझ लेना चाहिए ।

शंका :– "मैं ब्रह्म को अच्छी प्रकार जानता हूँ" ऐसा मैं नहीं मानता और "मैं ब्रह्म को नहीं जानता" ऐसा भी नहीं मानता । अत: मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता, यह कथन परस्पर विरुद्ध है । यदि तू नहीं मानता कि मैं उसे अच्छी प्रकार जानता हूँ, फिर यह कैसे कहते हो कि मैं उसे जानता हूँ और यदि तू मानता है कि मैं उसे अवश्य जानता हूँ तो यह क्यों नहीं मानता कि मैं उसे अच्छी प्रकार जानता हूँ । संशय और विपर्यय अवस्था को छोड़कर यह बात बिल्कुल विरुद्ध है कि जिसके द्वारा एक वस्तु जानी जाती है, उसी के द्वारा वह वस्तु अच्छी प्रकार नहीं जानी जाती । ऐसा नियम बनाना भी शक्य नहीं है कि ब्रह्म संशय एवं विपर्यय ज्ञान से युक्त होकर ही जानने योग्य है, क्योंकि संशय और विपर्यय सर्वत्र अनर्थकारक रूप से ही प्रसिद्ध है ।

समाधान :– आचार्य द्वारा इस प्रकार विचलित करने पर भी शिष्य विचलित न हुआ । "वह विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है" इस आचार्य के बतलाये शास्त्र सम्प्रदाय के बल से एवं युक्ति और अनुभव के बल से शिष्य ब्रह्मविद्या में अपनी दृढ निश्चितता को दिखलाता हुआ गर्जन करने लगा । कैसे ? इस पर कहते हैं कि ब्रह्मचारियों के सहित हम शिष्यों में जो–जो मेरे कहे हुए वचन को वास्तव में जानता है, वही उस ब्रह्म को जानता है ।

पर वह वचन क्या है ? इस विषय में शिष्य कहता है कि मैं नहीं जानता, ऐसी बात नहीं । जानता हूँ और नहीं भी जानता । जिसे आचार्य ने "वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी भिन्न है" इस वाक्य के द्वारा कहा था । उसी वस्तु को अनुमान एवं अनुभव से मिलाकर निश्चित करके आचार्य की बुद्धि–संवादार्थ एवं अपने में मन्दबुद्धित्व के ग्रहण को

विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्यामतमविज्ञातमविदितं ब्रह्मेत्यात्मत्वनिश्चयफलावसानावबोधतया विविदिषा निवृत्तेत्यभिप्रायः । तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्म येनाविषयत्वेनाऽऽत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यर्थः । स सम्यग्दर्शी, यस्य विज्ञानानन्तरमेव ब्रह्मात्मभावस्या[१]वसितत्वा[२]त्सर्वतः कार्याभावो, [३]विपर्ययेण मिथ्याज्ञानो भवति । कथं ? मतं विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य विज्ञानं स मिथ्यादर्शी, विपरीतविज्ञानो विदितादन्यत्वाद्ब्रह्मणो न वेद स न विजानाति । ततश्च सिद्धमवैदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम् । अब्रह्मविषयतया [४]निन्दितत्वात्तथा कपिलकणभुगादि[५]समयस्यापि विदितब्रह्मविषयत्वादनवस्थिततर्कजन्यत्वाद्विविदिषाऽनिवृत्तेश्च मिथ्यात्वमिति । स्मृतेश्च–

"या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः ।
सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्ता[६]स्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः" ॥

ब्रह्मण आत्मत्वनिश्चयफलावसानोऽवबोधो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्ता तया बुभुत्सा निवृत्ता । विचार्यमाणे ब्रह्मण [७]आत्मत्वेन पर्यवसानाद[८]तिरिक्तमन्तव्याभावादमतमित्यर्थः । अविज्ञातं विजानता–

"यस्यामतं" अर्थात् विविदिषा (जानने की इच्छा) से प्रेरित होकर प्रवृत्त जिस साधक के लिए ब्रह्म अमत यानि अविज्ञात हो गया; अभिप्राय यह है कि आत्मत्व निश्चय रूपी फल पर्यन्त बोध होने से जिसकी विविदिषा निवृत्त हो गयी है । उसी साधक के लिए ब्रह्म मत (ज्ञात) है । अर्थ यह है कि उसी के द्वारा ब्रह्म विदित है जिससे ब्रह्म अविषय रूप से, आत्मरूप से जान लिया गया । वही सम्यग्दर्शी है, जिसे विज्ञान के अनन्तर ही ब्रह्मस्वरूपता का पूर्ण रूप से निश्चय होने के कारण पूर्णरूपेण कर्तव्य का अभाव हो गया है । इसके विपरीत कर्तव्यता का ज्ञान होने पर मिथ्याज्ञान ही होता है । किस प्रकार ? जिसे यह ज्ञान है कि ब्रह्म मुझे ज्ञात है वह मिथ्यादर्शी (अज्ञानी) है । चूँकि ब्रह्म विदित से भी भिन्न है, अतः वह मिथ्याज्ञान से युक्त पुरुष ब्रह्म को नहीं जानता इससे सिद्ध हो गया कि जो अवैदिक विज्ञान (वेद से अप्रतिपाद्य) है, वह मिथ्या है । अवैदिक स्मृतियाँ ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करने से निन्दित होने से मिथ्या है । उसी प्रकार कपिल, कणाद आदि महर्षियों के सिद्धान्त विदित ब्रह्म को विषय करने से, अनवस्थित (अप्रतिष्ठित) तर्कों से जन्य होने के कारण तथा विविदिषा के निवर्तक न होने से मिथ्या है । स्मृति भी कहती है–"जो वेदबाह्य (विरुद्ध) स्मृतियाँ है और जो कोई कुदृष्टियाँ (गलत सिद्धान्त) है, वे सभी निष्फल कही गयी है, और वे तमोनिष्ठ कही गयी है अर्थात् अज्ञानमूलक होने से मिथ्या है" ।

---

१. अवसितत्वादिति–पूर्णतया निश्चितत्वादित्यर्थः । ज्ञातुमनवशिष्टत्वादिति वा । २. सर्वतः कार्याभाव इति–इह वा परत्र वा फलाय कर्तव्याभाव इत्यर्थः । कर्तृत्वाद्यध्यासनिवृत्तिरिति यावत् । कार्यस्य प्रपञ्चस्याभावो मिथ्यात्वनिश्चय इति वा । पूर्वमेव तु सम्यक् । ३.विपर्ययेणेति–कार्याभावाभावे त्विति यावत् । ४. या वेदबाह्या इत्यादिवक्ष्यमाणस्मृतिं स्मरन्नाह–निन्दितत्वादिति । ५. समयस्येति–दर्शनस्येति यावत् । ६. तमोनिष्ठा इति–अज्ञानमूलकत्वेन मिथ्याभूता इति यावत् । ७. आत्मत्वेन पर्यवसानादिति–आत्मनश्च वेदनैकरूपतया मतत्वासंभवादिति भावः । ८. पर्यवसानादित्यन्तस्य हेतुमन्तं हेतुमाह–अतिरिक्तमन्तव्याभावादिति । आत्मातिरिक्तस्य मन्तव्यस्य ब्रह्मणोऽभावादित्यर्थः ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्॥ ११ ॥ ३ ॥

जिस ब्रह्मवेत्ता को "ब्रह्म अज्ञात ऐसा निश्चय है" (ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है) उसीको सम्यक् ज्ञात है और जिसका यह निश्चय है कि मुझे ब्रह्म ज्ञात है वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह ब्रह्मज्ञानियों की दृष्टि से अविदित है । इन्द्रिय मन आदि में आत्मबुद्धि करने वालों के लिये ज्ञात होता है । (क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान ब्रह्म में फलव्याप्ति न होने से वह विषयरूप से नहीं जाना जा सकता, किन्तु ब्रह्माकारवृत्ति का विषय होने से ज्ञान होता है) ॥३॥

वेदेति वेद चेत्यवोचदाचार्यबुद्धिसंवादार्थं [1]मन्दबुद्धिग्रहणव्यपोहार्थं च । तथा च गर्जितमुपपन्नं भवति यो नस्तद्वेदेति ॥ १० ॥ २ ॥

शिष्याचार्यसंवादात्प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसंवादनिर्वृत्तमर्थमेव बोधयति–यस्यामतमित्यादिना । यस्य ब्रह्मविदोऽमतमविज्ञातमविदितं ब्रह्मेति मतमभिप्रायो निश्चयस्तस्य मतं ज्ञातं सम्यग्ब्रह्मेत्यभिप्रायः । यस्य पुनर्मतं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयो न वेदैव स न ब्रह्म विजानाति सः । विद्वदविदुषोर्यथोक्तौ पक्षाववधारयति–अविज्ञातममतमविदितमेव ब्रह्म, विजानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत् । विज्ञातं विदितं ब्रह्माविजानतामसम्यग्दर्शिना–मिन्द्रियमनोबुद्धिष्वेवाऽऽत्मदर्शिनामित्यर्थः । न त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नबुद्धीनाम् । न हि तेषां विज्ञातमस्माभिर्ब्रह्मेति मतिर्भवति । इन्द्रियमनोबुद्ध्युपाधिष्वात्मदर्शिनां तु ब्रह्मोपाधिविवेकानु–

चेत्याचार्यबुद्धिसंवादे सत्यर्थान्तरानभिधाने सतीत्यर्थः ।।१०।।२।।

हटाने के लिए (अर्थात् आचार्य मुझे मन्दबुद्धि न समझें) शिष्य ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है । जानता भी हूँ और नहीं भी जानता । ऐसा होने पर ही हम में से जो भी कोई इस वाक्य के रहस्य को जानता हो, वही वास्तव में जानता है । यह गर्जना उचित ही है ।।२।।

वस्तुतः ब्रह्मज्ञानी कौन ?

शिष्याचार्य संवाद रूपी आख्यायिका से हटकर श्रुति अब स्वमुखेन सम्पूर्ण संवाद से निष्पन्न अर्थ का बोध करा रही है–यस्यामतमित्यादि के द्वारा । जिस ब्रह्मवेत्ता का ऐसा निश्चय है कि ब्रह्म अमत अर्थात् अविदित या अविज्ञात है, उसी को ब्रह्म मत अर्थात् सम्यग् ज्ञात है, यह तात्पर्य है । इसके विपरीत जिसकी दृष्टि (निश्चय) में ब्रह्म मत अर्थात् ज्ञात या विदित है, वह वास्तव में ब्रह्म को नहीं जानता । विद्वान् और अविद्वान् सम्बन्धी उपर्युक्त पक्षों का निर्धारण श्रुति करती हैं–सम्यग् ज्ञानवालों को ब्रह्म अविज्ञात अर्थात् अमत या अविदित है । जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि में आत्मतत्त्व अभिमान रखने वाले अयथार्थदर्शी है, उनकी दृष्टि में ब्रह्म विज्ञात (अर्थात् विदित) है । यहाँ "अयथार्थदर्शी" शब्द से अत्यन्त ही अव्युत्पन्न बुद्धि वालों को नहीं कहा जा रहा है । क्योंकि "ब्रह्म हमें विज्ञात है" ऐसी बुद्धि उन्हें कभी नहीं होती । परन्तु जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि उपाधियों में आत्मदर्शन करने वाले हैं, उनको ब्रह्म और उपाधि के पृथक्त्व का ज्ञान न होने से और

---

१. मन्देति – अगर्जने हि मन्दबुद्धिरसौ मौनावलम्बनादित्याचार्यस्य बुद्धिः स्यात्तन्निरसनार्थमित्यर्थः ।

इति । [1]विपरीतमिथ्याज्ञानयोरनिष्टत्वादिति । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति पूर्वहेतूक्तिरनुवादस्याऽऽनर्थक्यात् । अनुवादमात्रेऽनर्थकं वचनमिति पूर्वोक्तयोर्यस्यामतमित्यादिना ज्ञानाज्ञानयोर्हेत्वर्थत्वेनेदमुच्यते । अविज्ञातमविदितमात्मत्वेनाविषयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात्तस्मात्तदेव ज्ञानं, यत्तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तमेव बुद्ध्यादिविषयं ब्रह्माविजानतां विदिताविदितव्यावृत्तमात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूपमात्मस्थमविक्रियममृतमजरमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवमविजानताम् । बुद्ध्यादिविषयात्मतयैव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताव्यक्तधर्माध्यारोपेण [2]कार्यकारणभावेन च सविकल्पम[3]यथार्थविषयत्वात् । शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपणज्ञानव-

---

मित्युत्तरार्धस्यार्थं संगृहीतं विवृणोति–**अनुवादमात्र इत्यादिना । हेत्वर्थत्वेनेति ।** अयमर्थः – [4]पूर्वेषां ब्रह्म विजानतामविज्ञातत्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदानीमप्यविषयतया ज्ञानं तथा [5]पूर्वेषामविदुषां विज्ञातत्वेनैव ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वादिदानीमपि विषयतया ज्ञानमसम्यग्ज्ञानमिति । [6]बुद्ध्यादिविषयं तद्रूपतया [7]बुद्धिरात्मा मन आत्मेन्द्रियमात्मेति विज्ञानं वेदबाह्यानां ब्रह्म बौद्धादीनां प्रसिद्धं [8]तत इदानी–

क्योंकि विपरीत और मिथ्या ज्ञान अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले होते हैं ।

"अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्" यह उत्तरार्धवाक्य पूर्वार्ध के हेतुरूप से कहा गया है क्योंकि अनुवाद मानना अनर्थक है । विस्तृत अर्थ यह है कि यह वाक्य अनुवाद मात्र मानने पर अनर्थक होगा अत: "यस्यामतं" इत्यादि के द्वारा पूर्वोक्त ज्ञान और अज्ञान में हेतु रूप से यह कहा गया है । चूँकि आत्मरूप होने से अविषयत्वेन ब्रह्म को जाननेवाले यथार्थदर्शी ज्ञानियों के लिए ब्रह्म अविज्ञात है, अत: वही सम्यग् ज्ञान है । जो ब्रह्म को नहीं जाननेवाले अज्ञानी है अर्थात् ब्रह्म विदित–अविदित से भिन्न, नित्य विज्ञानस्वरूप, आत्मस्थ, अविकारी, अमृत, अजर, अभय और हमसे अनन्य होने से अविषय है, ऐसा नहीं जाननेवाले अज्ञानियों के लिए ब्रह्म विदित (व्यक्त) है, बुद्धि आदि का विषय बनता है । ऐसे अज्ञानियों के लिए बुद्धि आदि के विषय रूप से ब्रह्म नित्य विज्ञात है । इसलिए विदित, अविदित, व्यक्त, अव्यक्त आदि धर्मों के अध्यारोप और कार्यकारणभाव से विदित ब्रह्म सविकल्प प्रतीत होता है । अत: ऐसे अयथार्थ ब्रह्मविषयक ज्ञान युक्त साधक अज्ञानी ही है । शुक्तिका आदि में रजत आदि आरोपित ज्ञान के समान उनका ज्ञान मिथ्या ही है ।। ३।।

---

१. नन्वेवमवैदिकादिज्ञानानि कुतः स्मृत्या निन्द्यन्ते तत्राह–विपरीतमिथ्याज्ञानयोरनिष्टत्वादिति । २. कार्यकारणभावेनेति–सिद्धान्ते कार्यस्य मिथ्यात्वेन ब्रह्मणि कारणत्वस्यापि तथात्वाच्छ्रौतं तत्त्वज्ञानं कारणत्वानवगाहित्वेन निर्विकल्पमेवेति भावः । ३. अयथार्थविषयत्वादिति–तत इत्यादिः । ४. पूर्वेषामिति–याज्ञवल्क्यादीनामित्यर्थः । ५. पूर्वेषामविदुषामिति–बौद्धादीनामित्यर्थः । ६. बुद्ध्यादिविषयमित्यस्य बुद्ध्यादिरूपतया विज्ञातत्वाद्बुद्ध्यादिविषयमित्युक्तमित्यर्थः । विषयशब्दोऽत्राभेदाभिप्रायक इति यावत् । ७. बुद्ध्यादित्वेन विज्ञानस्याकारमाह–बुद्धिरात्मेत्यादिना । ८. बुद्ध्यादिविषयेत्यादिरर्थमाह–तत इदानीमपीत्यादिना ।

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते।
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम् ॥ १२ ॥ ४ ॥

जो प्रत्येक बोध (बौद्ध प्रतीति) में प्रत्यगात्मरूप से ज्ञान है वही सम्यक् ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञान से ही अमरत्व की प्राप्त होती है । अमृतत्व अपने ही से प्राप्त होता है, विद्या से तो अज्ञान की निवृत्ति होती है और विद्याकृत सामर्थ्य (मैं नित्यमुक्त हूँ ऐसा दाढर्य) मिलता है ॥ ४ ॥

पलम्भाद्बुद्ध्याद्युपाधेश्च विज्ञातत्वाद्विदितं ब्रह्मेत्युपपद्यते भ्रान्तिरित्यतः सम्यग्दर्शनपूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यते विज्ञातमविजानतामिति । अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धोऽविज्ञातमित्यादिः ॥ ११ ॥ ३ ॥

अविज्ञातं विजानतामित्यवधृतम् । यदि ब्रह्मात्यन्तमेवाविज्ञातं लौकिकानां ब्रह्मविदां चाविशेषः प्राप्तः । अविज्ञातं विजानतामिति च परस्परविरुद्धम् । [१]कथं तु

अथवा हेत्वर्थ इति । लोके शुक्त्यादितत्त्वं विजानतां यतोऽध्यस्तं रूप्याद्यविज्ञातं भवति । अजानतामेव त्वध्यस्तं विज्ञातं भवतीति प्रसिद्धम् । तथा ब्रह्मणि ज्ञेयत्वस्याध्यस्तत्वादेव तत्त्वविदो न ज्ञातं ब्रह्म पश्यन्तीत्यर्थः ।।११।।३।।

[२]ज्ञातब्रह्मत्वादर्शने ब्रह्मास्मीति [३]कथं व्यवहरतीति चेत्किं[४]मनयेष्टकावाहकानां रत्नपेटकचिन्तया [५]ज्ञातस्य व्यवहाराङ्गत्वं वदतोऽपि [६]वस्तुप्रकाशस्य व्यवहाराङ्गत्वस्ये[७]ष्टत्वा[८]द्वास्तवज्ञातताऽनपेक्षत्वादित्यव्युत्पन्नव्युत्पादनाय चोद्यमुद्भावयति-**अविज्ञातमित्यादिना** । नीलपीताद्याकाराणां बुद्धि-

---

बुद्धि आदि उपाधियों का ज्ञान होते रहने से "ब्रह्म ज्ञात है" इस प्रकार की भ्रान्ति होना युक्तिसंगत है । अतः "विज्ञातमविजानताम्" इस वाक्य का उल्लेख सम्यग् दर्शन के पूर्वपक्ष रूप से किया जाता है । अथवा "अविज्ञातम्" इत्यादि उत्तरार्ध का कथन पूर्वार्ध के हेतु रूप से किया गया है ।।३।।

वृत्ति के साक्षी रूप से ब्रह्म का ज्ञान

"अपरोक्ष ज्ञानियों को ब्रह्म अविज्ञात है" ऐसा निश्चित हो गया । यहाँ पर शङ्का होती है कि यदि ज्ञानियों को ब्रह्म अत्यन्त ही अविज्ञात है तो ब्रह्मज्ञानियों और लौकिक अज्ञानी पुरुषों में कोई भेद नहीं रहा । इसके अतिरिक्त "जानने वालों को ब्रह्म अविज्ञात है" यह कथन परस्पर विरुद्ध है । अतः "ब्रह्म कैसे सम्यग् विदित होता है" इस प्रकार शंकायुक्त होकर

---

१. एवं शङ्काकुलितमनाः पृच्छति-कथं त्विति । २. ज्ञातब्रह्मत्वादर्शन इति-ब्रह्मणो ज्ञातत्वानवबोध इत्यर्थः । ३. कथं व्यवहरतीति-ज्ञातस्यैव व्यवहारविषयत्वादिति भावः । तथा चायं प्रयोगो ब्रह्म ज्ञातं भवितुमर्हति व्यवहाराङ्गत्वाद्घटवदिति । ४.किमनयेति-न हीष्टकावदेव रत्नमञ्जूषोह्यत इति भावः । ५. ज्ञातत्वं यदि कल्पितं साध्यते तदेष्टापत्तिः वास्तवं चेदप्रयोजको हेतुः प्रकाशमात्रेणैवोपपन्नत्वात् । ज्ञातत्वप्रकाशितत्वयोरैक्यमादाय स्वतः प्रकाशे सूर्यादौ व्यभिचारश्चेत्यभिप्रेत्याह-ज्ञातस्येत्यादि । ६.वस्तुप्रकाशस्येति-स च स्वतः परतो वेत्यनियमः । ७. इष्टत्वादिति-प्रकाशमन्तरेण ज्ञातत्वानिर्वाहादिति भावः । प्रकाशेनैव च व्यवहारसिद्धौ वास्तवज्ञातताऽपेक्षायां कारणाभावादिति भावः । ८. वास्तवेति-प्रकाशस्य स्वतस्त्वे ज्ञातत्वारोपसंभवेऽपि वास्तवज्ञातत्वासंभवादिति भावः । स्वभिन्नज्ञानविषयत्वं घटादौ वास्तवं ज्ञातत्वम् ।

न्मिथ्याज्ञानं तेषाम् ॥ ११ ॥ ३ ॥

प्रतिबोधविदितं मतमिति [१]वीप्सा प्रत्ययानामात्मावबोधद्वारत्वाद् । बोधं प्रति बोधं प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्ययव्याप्त्यर्था । [२]बौद्धा हि सर्वे प्रत्ययास्तप्तलोहवन्नित्यविज्ञान-स्वरूपा[३]त्मव्याप्तत्वाद्विज्ञानस्वरूपावभासास्तदन्यावभासश्चाऽऽत्मा तद्विलक्षणोऽग्निवदुपल-भ्यत इति तेन ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्धौ । तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगात्मतया

मपि तन्मतानुसारिणां भ्रान्तानामेव बुद्ध्यादिविषयमनात्मरूपमात्मतयाऽभिमतमित्यर्थः ।।११।।३।।

केन द्वारेण तर्ह्यविषयतयाऽऽत्माऽवगम्यतामित्याकाङ्क्षायामाह–**प्रतिबोधेति** । संग्रहवाक्यं विवृणोति–**बोधं प्रतीत्यादिना** । [४]यथाऽस्मिञ्शरीरे बुद्धिपरिणामा जडा अपि चिद्व्याप्ततया संवेदनवदभासन्त इति संभाव्यते । जडानां स्वाभाविकप्रकाशानुपपत्तेः । [५]तथा सर्वशरीरेषु बौद्धाः प्रत्यया यद्व्याप्ततया संवेदनवद्भासन्ते सोऽस्तीति संभाव्यते । [६]एतदुक्तं भवति । [७]श्रोतृशरीरावच्छिन्नबौद्धप्रत्ययसाक्ष्येकस्त्वमर्थः । तदितरसर्वशरीरावच्छिन्नबौद्धप्रत्ययसाक्ष्येकस्तदर्थः । [८]चिन्मात्रे व्यावर्तकधर्मानुपलम्भाद्विभक्तत्वे चानात्मत्वादिदोषप्रसङ्गा[९]त्संभावितमे[१०]कत्वं तदेव ब्रह्म त्वमितिवाक्यजबुद्धि[११]वृत्ताव[१२]विषयतया प्रकाशते[१३]ब्रह्मास्मीति । यस्मात्तानन्याञ्जडानवभासयतीति तदन्यावभास आत्मा सर्वजडविलक्षणो [१४]ऽवगन्तुं शक्यते तस्मादित्युपसंहारः । प्रतिबोधमवभासाश्चित्प्रतिबिम्बास्तेषां प्रत्यगात्म-

---

"प्रतिबोधविदितं मतम्" यह वीप्सा है क्योंकि सभी प्रत्यय आत्मज्ञान के द्वार है । बोध-बोध के प्रति, यह वीप्सा सभी बोधों (बुद्धिवृत्तियों) में चैतन्य की व्याप्ति प्रदर्शित करने के लिए है । तपाया गया लोहे का गोला जैसे अग्नि से व्याप्त होता है, उसी प्रकार बुद्धि के परिणाम स्वरूप सभी वृत्तियाँ नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त होने के कारण उस विज्ञान (आत्मा) से प्रकाशित होती हैं और उन अन्य बौद्ध प्रतीतियों का प्रकाशक आत्मा (लौह पिण्ड में व्याप्त) अग्नि की भाँति उनसे सर्वथा विलक्षण उपलब्ध होता है । इसीलिए वे बौद्ध प्रत्यय आत्मा की उपलब्धि में द्वार बन जाते हैं । इसलिए प्रत्येक बोध जो घटज्ञान, पटज्ञान रूपी प्रत्ययों के प्रत्यगात्म (सर्वान्तर) रूप से जो विदित होता है, वही ब्रह्म है । वही मत

---

१. वीप्सेत्यादि–प्रत्ययानामात्मावबोधद्वारत्वमात्मव्याप्यत्वाद्व्याप्ययोक्तौ च वीप्सागर्भी भवत्येव यत्र यत्र धूम इत्यादिदर्शनादिति भावः । २.व्याप्तिं व्यञ्जँस्तया व्यापकोपलब्ध्युक्त्या यथोक्तद्वारतां स्फुटयति–बौद्धा हीत्यादिना । ३. आत्मव्याप्तत्वादिति–व्याप्तिरिह तादात्म्यं तथा च तादात्म्यापन्नत्वादित्यर्थः । तप्तलोहवदितिदृष्टान्तानुरोधात् । ४.यथाऽस्मिन्निति–बुद्धिपरिणामाश्चिद्व्याप्ता अचित्त्वे सति तद्वदवभासमानत्वाद् यदतत्त्वे सति तद्वदवभासते तत्तद्व्याप्तं, प्रतप्तायःशलाकावदिति भावः । ५.शरीरान्तरेष्वपि बौद्धप्रत्ययाननुमाय तत्र चिद्व्याप्तिरनुमेयेत्याह–तथेति । ६.नन्वेवं प्रतिदेहं भिन्नभिन्नतया साक्षित्वेनात्मानुमितिरेव न मुमुक्ष्वपेक्ष्यं ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वात् साक्षात्कारात्मकज्ञानस्यैव च मोक्षफलकत्वादित्याशङ्कां प्रणोत्स्यन् भाष्यमुद्घाटयति–एतदुक्तं भवतीति । ७.वाक्यार्थबोधानुगुण्यायैवैकमपि साक्षिणं द्वैराश्येन विभजति–श्रोतृशरीरेत्यादिना । ८.अर्थयोरभेदमनुभावयति–चिन्मात्र इत्यादिना । ९.संभावितमित्यनुमितमित्यर्थः । तथा च प्रयोगौ साक्ष्येको व्यावर्त्यधर्माभावाद् व्यतिरेकेण घटादिवत्, साक्ष्यविभक्त आत्मत्वात्तद्वदिति । १०.एकत्वमिति–तयोरित्यादिः प्रकाशत इति संबन्धः। ११.वृत्ताविति–विषयसप्तमी सत्यामिति तु न जन्यत्वस्य वाक्यजेत्युक्तत्वात् । वृत्तिसंबन्धस्य चाभीष्टत्वात् । १२. अविषयतयेति–अचिद्रास्यतया साक्षित्वेनेति यावत् । यथाऽऽदित्यश्चाक्षुषवृत्तावादित्यान्तराद्यविषयत्वेन प्रकाशते तद्वदित्यर्थः । १३.प्रकाशमभिनयति–ब्रह्मास्मीतीति । एवं चैकत्वं प्रकाशत इत्यस्याद्वितीयं ब्रह्म प्रकाशत इत्यर्थः । वाक्यजवृत्तौ प्रकाशत इति च साक्षात्कारत्वोक्तिरिति ध्येयम् । १४. अवगन्तुं शक्यत इति–आत्मा सर्वजडविलक्षणस्तदवभासकत्वाद्घटाद्यवभासकभानुवदित्येवम्।

तद्ब्रह्म सम्यग्विदितं भवतीत्ये[१]वमर्थमाह–प्रतिबोधविदितं बोधं बोधं प्रति विदितम् । बोधशब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान्प्रतिबुध्यते सर्वप्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः प्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया लक्ष्यते नान्यद्द्वारमात्मनो विज्ञानायातः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तत्सम्यग्दर्शनमित्यर्थः । सर्वप्रत्ययदर्शित्वे चोपजननापायवर्जितदृक्स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्धस्वरूपत्वमात्मत्वं निर्विशेषतैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत् । लक्षणभेदाभावाद्व्योम्न इव घटगिरिगुहादिषु । विदिताविदिताभ्यामन्यद्ब्रह्मेत्यागमवाक्यार्थः, एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो भवति । "दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता" इति हि श्रुत्यन्तरम् । यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बोधक्रियालक्षणेन

विकाराणां जडानां यच्चैतन्यव्याप्तत्वेनाजडवदवभासस्तं साक्षिणमुपलक्ष्य सोऽहमात्मा ब्रह्मेतिमहावाक्यादविषयतयैव यो वेत्ति स ब्रह्मविदुच्यते । तेन नाविशेषप्रसङ्गादिचोद्यावकाश इत्याह–**प्रतिबोधविदितमिति** । प्रत्ययेष्वविशिष्टतयाऽनुगतरूपेणेत्यर्थः । येन चित्स्वरूपेणाहमत्र साक्षी तस्य सर्वत्राविशेषान्नैकस्मिन्नेव देहेऽहं साक्षी भेदोत्पत्त्यादीनां च साक्ष्यगतत्वेन साक्षिण एकत्वनित्यत्वादिकमपि सिध्यतीत्याह–**सर्वप्रत्ययदर्शित्वे चेति** । विदितत्वाविदितत्वयोः साक्ष्यगतत्वेन तदन्यत्वमप्यस्मिन्पक्षे संभवतीत्याह–**विदिताविदिताभ्यामन्यदिति** । एकदेशिव्याख्यानमुद्भाव्य दूषयति–**यदा पुनरित्यादिना** । अग्निसंयोगाद्घटलौहित्यवन्मनःसंयोगादसमवायिकारणादात्मन्य–

पूछने पर शंका निवृत्ति के लिए कहते हैं– "प्रतिबोधविदितम्" अर्थात् प्रत्येक बोध के प्रति (साक्षीरूप से) ब्रह्म विदित है। यहाँ पर बोध शब्द से बुद्धिगत प्रत्ययों (वृत्तियों)को कहा जा रहा है । वे सभी वृत्तियाँ जिसकी विषय बनती हैं, वही आत्मा सभी वृत्तियों को जानने वाला सर्वप्रत्ययदर्शी, चैतन्यशक्तिस्वरूप मात्र है । वह आत्मा वृत्तियों के द्वारा उनमें अनुगत रूप से लक्षित होता है । आत्मा को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है । अतः वृत्तियों के प्रत्यगात्म (सर्वान्तर या अनुगत) रूप से जब ब्रह्म विदित होता है तभी वह मत है, वह सम्यग् ज्ञान है । सभी वृत्तियों का साक्षी मानने पर ही आत्मा की उत्पत्तिनाशरहित चित्स्वरूपता, नित्यता, विशुद्धस्वरूपता, आत्मरूपता, निर्विशेषता और सभी भूतों में एकता सिद्ध होती है। जैसे घट, गिरि और गुहा आदि में आकाश के स्वरूप में भेद नहीं है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप में भेद नहीं होने से आत्मा की एकता सिद्ध होती है । क्योंकि आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल भेद नही है, जैसे घट, गिरि और गुहा आदि उपाधियों में आकाश के स्वरूप में भेद नहीं है । ब्रह्म विदित (कार्य) और अविदित (कारण) दोनों से ही भिन्न है, यह आगम वाक्य का अर्थ है । इस प्रकार से परिशुद्ध आत्मा का उपसंहार हो जाता है । "वह दृष्टि का भी द्रष्टा (साक्षि), श्रुति का श्रोता, मति का मन्ता और विज्ञाति का विज्ञाता है । ऐसी अन्य श्रुति भी इसी अर्थ का प्रतिपादन करती है ।

---

१. इत्येवमर्थमुक्तशङ्कानिवृत्त्यर्थमित्यर्थः ।

यद्विदितं तद्ब्रह्म तदेव मतं ज्ञातं [१]तदेव सम्यग्ज्ञानं यत्[२]प्रत्यगात्मविज्ञानं न [३]विषयविज्ञानम् आत्मत्वेन । प्रत्यगात्मानमैक्षदिति च काठके । अमृतत्वं हि विन्दत इति हेतुवचनं विपर्यये मृत्युप्राप्तेः । विषयात्मविज्ञाने हि मृत्युः प्रारभत इत्यात्मविज्ञानम-मृतत्वनिमित्तमिति युक्तं हेतुवचनममृतत्वं हि विन्दत इति । आत्मज्ञानेन किममृतत्व-मुत्पाद्यते । न । कथं तर्हि । आत्मना विन्दते स्वेनैव [४]नित्यात्मस्वभावेनामृतत्वं

तयाऽव्यभिचरितस्वरूपेण [५]बिम्बस्थानीये[६]नैकेन रूपेण यद्ब्रह्मवेदनं तत्सम्यग्दर्शनमित्यर्थः । विषय-विज्ञानं सम्यग्ज्ञानं न भवतीत्यत्र हेतुमाह–**आत्मत्वेनेति** । ब्रह्मण आत्मत्वेन विषयत्वासंभवादित्यर्थः । [७]अद्वयानन्दरूपस्य [८]सर्वज्ञत्वादिधर्मकस्य ब्रह्मणः शास्त्रैकसमधिगम्यत्वा[९]त्तटस्थस्यापरोक्षत्वं न संभवति किन्तु प्रत्यग्रूपेणैवेत्यभिप्रेत्य काठकेऽपि [१०]विशेषणमित्यर्थः । [११]प्रत्यक्तयाऽपरोक्षं ब्रह्मज्ञानं तदेव सम्यग्ज्ञान[१२]मित्यत्र को हेतुरित्याशङ्क्यापरोक्षबन्धाध्यासस्य परोक्षज्ञानान्निवृत्यसंभवादपरोक्षज्ञानस्य च तन्निवर्तनेनामृतत्वसाधनत्वादित्युत्तरवाक्यार्थं संगृह्णाति–**अमृतत्वं हीति** । सूत्रं विभजते–**विषयात्मेति** । विषयेषु बुद्ध्यादिष्वात्मविज्ञाने विषयतया वा व्यतिरिक्तस्योपास्यतया ज्ञाने मृत्युः प्रारभते भयमिति प्रसिद्धं बुद्ध्यादिसंघातमात्मानं मन्यमानस्योपासकस्य च कर्तृत्वभ्रमानिवृत्तेः । "अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति" इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । "तरति शोकमा-

---

अर्थात् ज्ञात है । तात्पर्य यह है कि जो प्रत्यगात्म रूप से ब्रह्म का ज्ञान है, वही सम्यग्ज्ञान है न कि विषय रूप से ब्रह्म का विज्ञान, क्योंकि ब्रह्म आत्मरूप है । कठोपनिषद् में कहा गया है "प्रत्यग् आत्मा को देखता है" । "अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है" यह कथन पूर्वार्ध के हेतु रूप से है क्योंकि विपरीत ज्ञान से मृत्यु की प्राप्ति होती है । विषयों में (बुद्धि आदि अथवा उपास्य ब्रह्म में) आत्मविज्ञान से मृत्यु की ही प्राप्ति होती है । इस प्रकार से आत्मविज्ञान अमृतत्व का निमित्त है। इसलिए "अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है" यह हेतुवचन युक्त ही है ।

शंका :– क्या आत्माज्ञान से अमृतत्व की उत्पत्ति की जाती है ?

समाधान :– नहीं ।

शंका :– तो अमृतत्व कैसे मिलता है ?

समाधान :– आत्मा से अर्थात् नित्य आत्मस्वरूप से अवस्थित अमृतत्व को प्राप्त करता है । न कि उपास्य के

---

१. मतमित्यन्तेन विवक्षितमर्थमाह–तदेव सम्यग्ज्ञानमित्यादिना । २. प्रत्यगात्मविज्ञानमिति–प्रत्यगात्मत्वेन ब्रह्मणो विज्ञानमित्यर्थः । ३.विषयविज्ञानमिति–विषयत्वेन ब्रह्मणो विज्ञानमित्यर्थः। ४.नित्यात्मस्वभावेनेति–स्वात्मस्वरूपत्वेनैवावस्थितममृतत्वं विन्दते स्वात्मरूपतया स्वाभाविकमेवामृतत्वं विद्यया विन्दते न तयोत्पाद्यमित्यर्थः । ५.अव्यभिचरितस्वरूपेणेत्येतदेव स्फुटयति–बिम्बेति । ६.एकेन रूपेण–सर्वशरीरेष्वेकत्वेनेत्यर्थः । ७.आद्यखण्डयोर्विवक्षितं रूपमाह–अद्वयेति । ८.अन्त्यखण्डयोर्विवक्षितं तदाह–सर्वज्ञत्वादीति । ९.शास्त्रं च स्वर्गादिवत्तटस्थे नापरोक्षं ज्ञानं प्रसूत इत्याशयेनाह–तटस्थस्येति । शास्त्रात्तटस्थत्वेन आत्मभिन्नत्वेन गृह्यमाणस्यापरोक्षत्वं न संभवतीत्यर्थः। १०.विशेषणमिति–प्रत्यक्त्वोक्तिरिति यावत् । ११.प्रत्यक्तयेति–प्रत्यक्तयैव ब्रह्मणो ज्ञानमपरोक्षं तदेव च सम्यगित्यर्थः । १२.इत्यत्रेति–अपरोक्षस्यैव सम्यक्त्व इत्यर्थः ।

तत्कर्तारं विजानातीति बोधलक्षणेन विदितं प्रतिबोधविदितमिति व्याख्यायते । यथा यो वृक्षशाखाश्चालयति स वायुरिति तद्वत् । तदा बोधक्रियाशक्तिमानात्मा द्रव्यं न बोधस्वरूप एव । बोधस्तु जायते विनश्यति च । यदा बोधो जायते तदा बोधक्रियया [१]सह विशेषः । यदा बोधो नश्यति तदा नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । तत्रैवं सति [२]विक्रियात्मकः सावयवोऽनित्योऽशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते । यदपि काणादानामात्ममनःसंयोगजो बोध आत्मनि समवैति । अत आत्मनि बोद्धृत्वं [३]नतु विक्रियात्मक आत्मा । द्रव्यमात्रस्तु भवति घट इव रागसमवायी । अस्मिन्पक्षेऽप्यचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः । आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशाभावान्नित्यसंयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्ति-

---

चेतने चैतन्यमुत्पद्यत इत्येतन्न केवलं श्रुतिविरुद्धमसंभावितं चेत्याह–**आत्मनो निरवयवत्वेनेति ।** प्रदेशवता प्रदेशवतो लोके संयोगो दृष्टः । आत्मनो निष्प्रदेशत्वान्मनसा संयोगो न संभवतीत्युक्तं तदयुक्तम् । युगपत्सर्वमूर्तसंयोगित्वं सर्वगतत्वमात्मनस्ततो मनसः संयोगोऽपीति चेत्तत्राऽऽह–**नित्येति ।** [४]ग्रहणकालादन्यकाल एव स्मृतीनां क्रमेणैवोत्पत्तिरिति नियमो वैशेषिकस्य [५]नोपपद्यते

यह जो एकदेशी व्याख्या करते हैं कि जैसे जो वृक्षशाखा का चालन कर रहा है, वह वायु है । इसी प्रकार जो बोध क्रिया का कर्ता है, वह आत्मा है । इस बोध क्रिया रूपी लिङ्ग के द्वारा उसके कर्ता को जानता है । अत: बोधरूपी लिङ्ग से विदित ही प्रतिबोधविदित का अर्थ है । इस मत में दोष यह है कि तब आत्मा द्रव्य रूप सिद्ध होगा (नैयायिकवत्) न कि बोधस्वरूप । वह वृत्त्यात्मक ज्ञान तो उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है । जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब बोध क्रिया से विशिष्ट आत्मा होता है । जब बोध क्रिया नष्ट होती है तब बोध क्रिया से रहित निर्विशेष द्रव्यमात्र ही आत्मा रहता है । ऐसा होने पर आत्मा विकारी, सावयव, अनित्य और अशुद्ध है; ऐसी आपत्ति होगी । इन दोषों का परिहार नहीं किया जा सकता। यद्यपि वैशेषिक मत में आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है । अत: आत्मा विकारी नहीं बल्कि आत्मा में बोद्धृत्व है । रूपादि का समवायी घट के समान आत्मा द्रव्यमात्र तो है । इस वैशेषिक पक्ष में भी ब्रह्म अचेतन द्रव्यमात्र ही सिद्ध होगा, जिससे "ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनन्द स्वरूप है" ये श्रुतियाँ बाधित हो जाएँगी । आत्मा निरवयव होने से उसमें प्रदेश का अभाव होने से तथा व्यापक होने से नित्य मन से संयुक्त होने के कारण क्रम से

१.सह विशेष इति–"तेन सहेति तुल्ययोगे" इति समासेऽपि "वोपसर्जनस्ये"ति सादेशस्य वैकल्पिकत्वात्तदकरणं विशेषवानित्यर्थः । क्रिययेति तृतीयार्थोऽभेदस्तदात्मक एव विशेष इति । २.विक्रियात्मक इति–विकारवानिति यावत् । ३. नतु विक्रियात्मक इति–बोधगुणस्योत्पत्तिविनाशवत्त्वेऽपि तदाश्रयद्रव्यभूतस्यात्मनो यथावदवस्थितत्वात्स निर्विकार एवेति भावः । ४.ग्रहणकालादन्येत्यादि–ग्रहणकालोऽनुभवकालः । अनुभूतार्थगोचराः स्मृतीः प्रति तत्तत्संस्कारा आत्ममनःसंयोगश्च कारणं तदुभयसत्त्वेऽपि क्रमेणैव स्मृतयो जायन्त इति नियमो निरुपपत्तिक एव । न चोद्बोधकादृष्टादीनां सहकारित्वकल्पनया सूपपाद इति शङ्क्यमश्रौतकल्पनापेक्षया "एतत्सर्वं मन एवे" त्यादि श्रुत्यनुसारिण्या एव कल्पनाया न्याय्यत्वात् । संस्कारसंयोगयोः सत्त्वेन ग्रहणकालेऽपि स्मृत्युत्पत्तिप्रसंगाच्च ग्रहणकालादन्यकाले एव स्मृत्युत्पत्तिरित्यपि नियमो न संभवति ग्रहणसामग्र्याः स्मृतिसामग्रीप्रतिबन्धकत्वादिकल्पना त्वश्रौतत्वाद्गौरवाच्चोपेक्ष्या एवेति भावः । ५.नोपपद्यत इति–आत्ममनःसंयोगस्य विषयेन्द्रियसंनिकर्षस्य च स्मृतिकालेऽपि सत्त्वेन तस्य ग्रहणकालान्यत्वाऽसंभवादिति भावः ।

विन्दते । नाऽऽलम्बनपूर्वकम् । विन्दत इत्यात्मविज्ञानापेक्षम् । यदि हि विद्योत्पाद्यममृतत्वं स्यादनित्यं भवेत्कर्मकार्यवत् । अतो न विद्योत्पाद्यम् । यदि चा[१]ऽऽत्मनैवामृतत्वं विन्दते किं पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते । अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा तन्निवृत्त्या स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति [२]कल्प्यते । यत आह वीर्यं विद्यया विन्दते । वीर्यं सामर्थ्यमनात्माध्यारोपमायास्वान्तध्वान्तानभिभाव्यलक्षणं बलं विद्यया विन्दते । तच्च किंविशिष्टम् । अमृतमविनाशि । अविद्याजं हि वीर्यं विनाशि । विद्ययाऽविद्याया

त्मवित्" इत्यादिश्रुतिषु चाऽऽत्मज्ञानममृतत्वनिमित्तं प्रसिद्धमित्यर्थः । नाऽऽलम्बनपूर्वकमिति । किंचिदुपास्यमालम्बनीकृत्य तदुपासनसाध्यतया न विन्दत इत्यर्थः । कथं तर्हि विन्दत इति प्रयोग इत्याकाङ्क्षायामाह–**आत्मविज्ञानापेक्षमिति** । आत्मविज्ञानेन मर्त्यत्वभ्रमनिवृत्तिमपेक्ष्या[३]मृतत्वमुपचर्यत इत्यर्थः । मुख्यार्थे बाधमाह–**यदि हीत्यादिना** । अनात्मा विज्ञायते येन तदनात्मविज्ञानमनाद्यनिर्वाच्यमात्माज्ञानमित्यर्थः । पुनरज्ञानान्तरोदयेन बन्धशङ्कायां कथं सकृदज्ञाननिवृत्तिमात्रेणामृतत्वनिमित्तत्वं ज्ञानस्येत्याशङ्क्याऽऽह–**यत आहेति** । [४]स्वस्यान्तोऽवच्छेदो भवति येन ध्वान्तेन तत्स्वान्तध्वान्तमनात्माध्यारोपो [५]मनुष्यत्वाद्यभिमानः [६]पारमेश्वरी शक्तिर्माया [७]जीवत्वनिमित्तमज्ञानं स्वान्तध्वान्तम् । [८]एतैः सर्वैरभिभवनीयो न भवत्यात्मा येन विद्याकृतेना[९]तिशयेन तद्वीर्यं विद्वाँल्लभते । पूर्वसिद्धस्याज्ञानादेर्नाशान्मायायाश्च [१०]स्वतो जीवबन्धकत्वाभावादभिनवस्याज्ञानस्योत्पत्तौ [११]कारणा–

आलम्बन पूर्वक । "विन्दते" (प्राप्त करता है) यह प्रयोग आत्मविज्ञान के अपेक्षा से किया गया है । यदि विद्या के द्वारा अमृतत्व उत्पाद्य (उत्पत्तियोग्य) होता तो कर्मों के फल के समान ही अनित्य होता । अतः मुक्ति विद्या के द्वारा उत्पाद्य नहीं है । यदि मुमुक्षु आत्मा के द्वारा स्वाभाविक ही अमृतत्व को प्राप्त करता है तो फिर विद्या के द्वारा क्या किया जाता है इस विषय में बताते हैं, वह आत्मविद्या अनात्मविज्ञान रूपी प्रतिबन्धक (अज्ञान) को निवृत्त करती हुई स्वाभाविक अमृतत्व (मुक्ति) का निमित्त बनती है । यह अर्थात् सिद्ध होता है क्योंकि श्रुति कहती है कि विद्या से ही वीर्य (सामर्थ्य) को प्राप्त करता है । अनात्मा के अध्यारोप, माया और आत्मा को परिच्छिन्न करने वाले जीवत्वनिमित्तक अज्ञान से जिसका पराभव नहीं हो सकता, ऐसा सामर्थ्य विद्या से ही प्राप्त होता है । वह वीर्य किस विशेषण से युक्त है? वह अमृत अर्थात् अविनाशी है । अविद्या से जन्य सामर्थ्य विनाशी होता है क्योंकि विद्या से अविद्या का बाध हो जाता है । किन्तु विद्या का बाधक कुछ

१.आत्मनैवामृतत्वमिति–स्वाभाविकमेवामृतत्वमित्यर्थः । २. यतो विद्याऽज्ञानं निवर्तयन्ती पुनरज्ञानान्तरोदयप्रतिद्वन्द्विवीर्यमादधाती श्रुतिराह–अतः सकृदज्ञाननिवर्तनेनैव स्वाभाविकममृतत्वमभिव्यनक्तीति कल्प्यत इत्यर्थः । ३. अमृतत्वमिति–तत्प्राप्तिरुक्ता । ४. स्वस्यान्तोऽवच्छेदो भवति येन ध्वान्तेन तत् स्वान्तध्वान्तमित्ययं पाठो जीवत्वनिमित्तमज्ञानं स्वान्तध्वान्तमित्यस्यानन्तरमपेक्षितो लेखकादिप्रमादादावागत इति विभाति । ५. मनुष्यत्वाद्यभिमान इति–वक्ष्यमाणजीवत्वनिमित्ताज्ञानकार्यरूप इत्यर्थः । ६. पारमेश्वरी शक्तिरिति–परमेश्वरत्वोपाधिः शुद्धसत्त्वप्रधाना त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरित्यर्थः । ७. जीवत्वनिमित्तमज्ञानमिति–जीवत्वोपाधिरविद्या मलिनसत्त्वप्रधानं प्रकृतेरेव रूपान्तरमित्यर्थः । माया चाविद्या च स्वयमेव भवतीति श्रुतेः । ८. एतैः सर्वैरभिभवनीय इति–अभिभवश्चैतत्प्रयुक्तदैन्यानुभव एवेति बोध्यम् । ९. अतिशयेनेति–स चानुपदमेव वक्ष्यमाणावष्टम्भरूपः । १०. स्वत इति–अज्ञानमद्वारीकृत्येत्यर्थः । न हि जीवसृष्टिमन्तरेणेश्वरसृष्टेर्बन्धकत्वमिति भावः । ११. कारणाभावादिति–तस्यानादित्वादिति भावः ।

रपरिहार्या स्यात् । संसर्गधर्मित्वं चाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धं कल्पितं स्यात् । "असङ्गो न हि सज्जते" "असक्तं सर्वभृत्" इति श्रुतिस्मृती द्वे । न्यायश्च गुणवद्गुणवता संसृज्यते नातुल्य-जातीयम् । अतो निर्गुणं निर्विशेषं सर्वलक्षणं केनचिदप्यतुल्यजातीयेन संसृज्यत इत्येतन्न्यायविरुद्धं भवेत् । तस्मान्नित्यालुप्तविज्ञानस्वरूपज्योतिरात्मा ब्रह्मेत्ययमर्थः सर्वबोधबोद्धृत्व आत्मनः सिध्यति नान्यथा । तस्मात्प्रतिबोधविदितं मतमिति यथाव्याख्यात एवार्थोऽस्माभिः । यत्पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्या[१]र्थो वर्ण्यते । तत्र भवति सोपाधिकत्व [२]आत्मनो बुद्ध्युपाधि-

---

ग्रहणकालेऽपि स्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गाच्च संस्कारवदात्ममनःसंयोगस्याविशेषादित्यर्थः । सर्वगतत्वं च [३]सर्वाव्यवधानमात्रं न तु संयोगित्वं कल्पनीयमित्याह-**संसर्गधर्मित्वं चेति** । न्यायविरुद्धमित्युक्तं तत्स्फुटयति-**न्यायश्चेति** । एकदेशिव्याख्यानान्तरमनूद्य दूषयति-**यत्पुनरित्यादिना** । यद्वेद्यं तद्वेदितुर्वेद-नाच्च भिन्नं यथा घटादीति व्याप्तिविरोधात्स्वसंवेद्यत्वं वास्तवं नोपपद्यते ततो [४]बुद्ध्यादावात्मभावमा-रोप्याऽऽत्मना तस्य वेद्यत्वं वाच्यमिति निरुपाधिकस्वरूपस्थितिर्न स्यादित्याह-**तत्र भवति**

स्मृति उत्पत्ति का नियम नहीं बन पायेगा । इस दोष का वारण नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त श्रुति, स्मृति और युक्ति से विरुद्ध संसर्ग धर्मित्व आत्मा में कल्पित हो जायेगा । "आत्मा असंग है क्योंकि किसी से सम्बन्धित नहीं होता" "असम्बद्ध होकर ही सबका पालन करने वाला है" ये दो श्रुति और स्मृति है । न्याय (युक्ति) भी है कि गुणवाला गुणवाले के साथ ही सम्बन्धित होता है, असमानजातीय से नहीं । अतः निर्गुण, निर्विशेष और सर्वविलक्षण होता हुआ आत्मा किसी भी अतुल्यजातीय से सम्बद्ध होता है, यह न्याय विरुद्ध होगा । इसलिए नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योति वाला आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, यह अर्थ आत्मा को सभी बोधों का बोद्धा अर्थात् प्रकाशक मानने पर ही सिद्ध होगा, अन्य प्रकार से नहीं । अतः "प्रतिबोधविदितं मतम्" का हमने जैसी व्याख्या की है, वह समीचीन अर्थ है ।

इसके अतिरिक्त "प्रतिबोधविदितम्" इस वाक्य का जो स्वसंवेद्यता अर्थ किया जाता है, उस पक्ष में आत्मा को सोपाधिक मानने पर यह संभव है, आत्मा में बुद्धि आदि उपाधि के स्वरूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा

१.अर्थ इति-स हि आत्मनैवात्मानं पश्यति स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं पश्यति स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम इत्यादि श्रुतिस्मृत्यनुकूलो भवतीति वर्णयितुरभिप्रायः । २.तस्मिन्पक्षे सोपाधिकत्वमेवात्मनो भवतीत्युक्तमुपपादयन्नाह-आत्मनो बुद्धीत्यादि । ३.सर्वाव्यवधानमात्रमिति-अधिष्ठानतया सर्वतादात्म्यमित्यर्थः । ४.बुद्ध्यादाविति-साभासा बुद्धिस्तदधिष्ठानचैतन्यं चेति समूहे आत्मत्वमध्यस्य तत्रोपहितेनाधिष्ठानभूतेनात्मनोपाधिभागस्य प्रकाशनादात्मनः स्वसंवेद्यत्वं वाच्यमेवं स्वसंवेद्यत्वमात्मनोऽभ्युपगच्छतां सोपाधिकस्वरूपमेवात्मनः सिध्यति न निरुपाधिकं तत्र स्वसंवेद्यत्वासंभवादिति भावः ।

बाध्यत्वात् । न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विद्याजममृतं वीर्यम् । अतो विद्याऽमृतत्वे निमित्तमात्रं भवति । "[१]नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इति चाऽऽथर्वणे । [२]लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभिभवति न शरीरादिसामर्थ्यं यथा हस्त्यादेः । अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति सकृदेवाशेषविपरीतनिरस्तसंस्कारेण [३]स्वप्नप्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । अथवा [४]गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन वा विदितं मतमि[५]त्युभयत्र

भावात् । [६]प्रवृत्तफलकर्माक्षिप्तस्य चाज्ञानलेशस्य द्वैतावभासस्य च विद्वदनभिभावकत्वाद्[७]दुर्बलत्वान्निश्चीयते सम्यग्ज्ञानस्यामृतत्वहेतुत्वमित्यर्थः । ननु विद्याजं चेत्कथमविनाशि कृतकस्य विनाशित्वनियमादित्याशङ्क्याऽऽह–**न तु विद्याया इति** । यावद्देहपातं जायमानो द्वैतावभासो विद्यया बाध्यत एव न मामभिभवितुं शक्नोतीत्य[८]वष्टम्भो वीर्यं तस्याविनाशोऽमृतत्वं तत्कारणविद्याया अबाध्यत्वाभिप्रायेणोच्यते न स्वरूपनाशाभावाभिप्रायेणेत्यर्थः । प्रतिबोधपदस्य यौगिकमर्थं व्याख्याय रूढ्यभिप्रायेण व्याचष्टे–**अथवेति** । अशेषतया [९]विपरीतो निरस्तः संस्कारो येन बोधेन स प्रतिबोधो युगपत्[१०]कृत्स्नाऽविद्यातत्कार्यनिवर्तकः सद्योमुक्तिहेतुरित्यर्थः । प्रतिबोधशब्दस्त्रेधा व्याख्यातस्तत्राऽऽद्यं व्याख्यानं

दूसरा नहीं है, अतः विद्या जन्य सामर्थ्य अविनाशी है । इससे सिद्ध होता है कि विद्या अमृतत्व में निमित्तमात्र है । आथर्वण श्रुति (मुण्डकोपनिषद्) में कहा गया है "यह आत्मा बलहीन पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है" । लोक में भी देखा गया विद्या जन्य सामर्थ्य ही दूसरे को दबा सकता है न कि शरीर आदि का सामर्थ्य । जैसे हाथी–घोड़ा आदि का सामर्थ्य मनुष्य का पराभव नहीं कर पाता ।

अथवा "प्रतिबोधविदितं मतम्" का तात्पर्य है कि स्वप्न से प्रतिबोध के समान एक बार में ही सम्पूर्ण विपरीत संस्कारों का निरास हो जाने के कारण जो जाना जाता है वही सम्यग् ज्ञात है । अर्थात् वही बोध ही सद्योमुक्ति का हेतु है।

अथवा गुरु का उपदेश ही प्रतिबोध है, उसके द्वारा विदित ही सम्यग् ज्ञात है । इस प्रकार इन दोनों ही पक्षों में

१.विद्याभिव्यङ्ग्यामृतत्वे विद्याबलस्य द्वारत्वे श्रुतिमनुकूलयति–नायमात्मेत्यादिम् । २.विद्याबलमेव बलान्तराभिभावकमित्येतल्लोकप्रसिद्धमित्याह–लोकेऽपीति । बलाधिकोऽपि हस्त्यादिरङ्कुशादिविद्यावतो हस्तिपङ्क्तादेर्भृशं बिभेत्येवेति सुव्यक्तं लोक इत्यर्थः । ३.स्वप्नप्रतिबोधवद्यद्विदितमिति–यथा स्वप्नसगर्भात्स्वापात्केनचिन्महता शब्देन झटिति प्रबोधितस्य सद्य एव निःशेषस्वाप्नाभावोपलक्षित आत्मैव विदितो भवति तथा तत्त्वमसीति महता शब्देन गुर्वादिप्रतिबोधितस्य द्रागेव कृत्स्नाविद्यातत्कार्याभावोपलक्षितं ब्रह्मानुभूयते येन बोधेन स बोधः प्रतिबोधशब्दार्थस्तेनैव विदितं ब्रह्म मतं भवतीत्यर्थः । ४. गुरूपदेशः प्रतिबोध इति–मुक्तिविलम्ब एवात्र पूर्वस्माद्विशेषः । उपदेशजन्यत्वस्यानुसंधानादिस्वप्रयत्ननिरपेक्षत्वस्य चोभयत्र तुल्यत्वादिति ध्येयम् । ५. रूढिमनुभावयति–उभयत्रेत्यादिना । ६. प्रवृत्तफलेति–प्रारब्धकर्मरक्षितस्येति यावत् । ७. दुर्बलत्वादिति–विद्याऽभिभाव्यत्वेन विद्यापेक्षया दुर्बलत्वादित्यर्थः । ८. अवष्टम्भो–ध्रुवो विस्रम्भः । ९. विपरीत इति–अनात्मगोचर इत्यर्थः । १०. कृत्स्नेति–लेशं न शेषयति ।

स्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्तीति[१] संव्यवहारः । "[२]आत्मनैवाऽऽत्मानं पश्यति" "स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम" इति । ननु निरुपाधिकस्याऽऽत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति । संवेदनस्वरूपत्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न संभवति यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षाया न संभवस्तद्वत् । बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात् । "न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्" । "नित्यं विभुं सर्वगतम्" "स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतो-ऽभयः" इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन् । यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन [३]निर्निमित्तो बोधः

सोपाधिकत्व इति । काणादस्य स्वसंवेद्यत्वानङ्गीकारबलात्परवेद्यत्वं प्रसज्जत इत्यपि न वाच्यमित्याह– **संवेदनस्वरूपत्वादिति ।** बौद्धेन स्वसंवेद्यं विज्ञानमिष्टं तव किं न स्यादित्यत आह–**बौद्धपक्ष इति ।** [४]प्रत्यक्षस्य वर्तमानावभासकत्वात्क्षणान्तरविशिष्टे स्वात्मनि क्षणान्तरविशिष्टं तदेव विज्ञानं प्रत्यक्षं [५]न संभवति । अतः स्वात्मनि स्वयमेव विज्ञानं प्रत्यक्षं चे[६]द्वर्तमानक्षणमात्रं सत्त्वं स्यात् । स्वसंवेद्यत्वेन साक्षिणोऽनङ्गीकारा[७]न्निरात्मत्वं च स्यादेव तच्छ्रुतिविरुद्धमित्यर्थः । प्रतिबोध-वाक्यस्यार्थान्तरं शङ्कते–**यत्पुनरिति ।** ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयतो यावच्चेतोव्यापृतिस्तावत्संप्रज्ञातसमा-

---

को जानता है, ऐसा संव्यवहार संभव है । "आत्मा में ही आत्मा को देखता है" "हे पुरुषोत्तम ! तुम स्वयं अपने से ही अपने को जानते हो" इत्यादि । किन्तु निरुपाधिक आत्मा में एकत्व होने से स्वसंवेद्यता या परसंवेद्यता संभव नहीं है । जैसे एक प्रकाश को अपने प्रकाशन के लिए प्रकाशान्तर की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप होने से स्वप्रकाशन के लिए आत्मा को अन्य प्रकाश की अपेक्षा संभव नहीं है ।

बौद्धपक्ष में विज्ञान को स्वसंवेद्य मानने से क्षणभङ्गुरता और निरात्मकता सिद्ध होगी । अतः वह मत हमें स्वीकार नहीं है । ऐसा मानने पर "अविनाशी होने से विज्ञाता के विज्ञाति का लोप नहीं होता है" "आत्मा नित्य, विभु और सर्वगत है" "वह यह आत्मा महान्, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत और अभयस्वरूप है" इत्यादि श्रुतियाँ बाधित होंगी । इसके अतिरिक्त सुषुप्त पुरुष के आनन्द साक्षात्कार के समान विना निमित्त के हुए बोध को प्रतिबोध कहा गया है, ऐसे अर्थ की

---

१. इति संव्यवहारः–इत्यर्थको व्यवहार इत्यर्थः । २. तमेव दर्शयति–आत्मनैवेत्यादिना । ३. निर्निमित्त इति–प्रमाणवृत्तिनिरपेक्ष इति यावत् । ४. प्रत्यक्षस्य वर्तमानावभासकत्वादिति–भूतभाविनोरनुमानैकगम्यत्वादिति भावः । प्रत्यक्षं प्रति विषयस्य कारणत्वेन सम्प्रत्यसतोर्भूतभाविनोः प्रत्यक्षासंभवादिति । ५. न संभवतीति–उत्तरक्षणविशिष्टविज्ञानं प्रति पूर्वक्षणविशिष्टस्य भूतत्वात् पूर्वं प्रति चोत्तरस्य भावित्वादिति भावः । ६. वर्तमानक्षणमात्रं सत्त्वं स्यादिति–सत्त्वस्य प्रमाणाधीनत्वात् प्रत्यक्षप्रमाणेन च वर्तमानक्षणमात्र-विषयीकरणादिति भावः । ७.निरात्मत्वं च स्यादिति–यथा देहस्य साक्षिणैव सात्मत्वं तथा विज्ञानस्य साक्षिणैव सात्मत्वं संभवति, असाक्षिकत्वे तु निरात्मत्वमेव स्यादिति भावः । न च विज्ञानमेवाऽऽत्माऽऽत्मनश्च न साक्ष्यन्तरापेक्षया सात्मत्वमात्मत्वादेवान्यथा तवापि तुल्यं दूषणमिति शक्यं वक्तुं विज्ञानस्य क्षणभङ्गुरत्वेन देहादिवदात्मत्वायोगान्मम त्वात्मनो नित्यत्वान्नावद्यलेशोऽपीति ध्येयम् ।

प्रतिबोधनशब्दप्रयोगोऽस्ति । सुप्तप्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति । पूर्वं तु यथार्थम् ॥ १२ ॥ ४ ॥

इह चेदवेदीदित्यवश्यकर्तव्यतोक्तिर्विपर्यये विनाशश्रुतेः । इह मनुष्यजन्मनि सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते । कथमि[१]ह चेदवेदीद्विदितवान् । अथ सत्यं परमार्थतत्त्वमस्त्यवाप्तं तस्य जन्म सफलमित्यभिप्रायः । न चेदिहावेदीन्न विदितवान्वृथैव जन्म । अपि च महती विनष्टिर्महान्विनाशो जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणः स्याद्यतस्तस्मादवश्यं तद्विच्छेदाय ज्ञेय आत्मा । [२]ज्ञानेन तु [३]किं स्यादित्युच्यते भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेष्वित्यर्थः । विचित्य पृथङ्निष्कृष्यैकमात्मतत्त्वं संसार-धर्मैरस्पृष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यर्थः । अनेकार्थत्वाद्धातूनाम् । न पुनश्चित्वेति संभवति

युक्तमित्याह–**पूर्वं त्विति** । गुरुपदेशे सत्यपि [४]प्रतिबोधं व्यापकात्मानुसंधानं विनाऽपरोक्षावगमा-[५]संभवात्सद्योमुक्तेश्चा[६]शास्त्रीयत्वादित्यर्थः ।।१२।।४।।

इह चेदवेदीदित्यादिवाक्यार्थं संगृहीतं विवृणोति–**इह मनुष्यजन्मनीत्यादिना । विरोधादिति।**

"प्रतिबोध" शब्द का प्रयोग होता है "सोकर उठा" "गुरु के द्वारा जगाया गया" । परन्तु प्रथम व्याख्या सबसे उचित जान पड़ती है ।।४।।

"इह चेदवेदीद्" इस मन्त्र के द्वारा आत्म–साक्षात्कार की अवश्यकर्तव्यता का कथन हुआ, इसके विपरीत नहीं जानने पर विनाश का श्रवण हुआ है । इस मनुष्य जन्म के होने पर अवश्य आत्मा को जान लेना चाहिए, इसका विधान किया जाता है । कैसे ? यदि मनुष्य जीवन में ही आत्मतत्त्व को जान लिया तो सत्य यानि परमार्थ तत्त्व की प्राप्ति हो गयी। अभिप्राय यह है कि उस मुमुक्षु का जन्म सफल हो गया । यदि मनुष्य जीवन के रहते आत्मा को नहीं जान पाया तो जन्म व्यर्थ हो गया । इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लगातार जन्म–मरण प्रवाह का विच्छेद न होना रूपी महान् विनाश भी होगा। अतः जन्म–मरण के प्रवाह का विच्छेद करने के लिए आत्मा को अवश्य जानना चाहिए ।

ज्ञान से क्या लाभ होगा ? (जिससे जन्म की सफलता कही जा रही है) इस विषय में कहते हैं–सभी चराचर प्राणियों में आत्मतत्त्व को निकालकर (विचार से विवेक करके) अर्थात् सभी सांसारिक धर्मों से अस्पृष्ट आत्मरूप से जानकर अमर हो जाते हैं । यहां "विचित्य" का अर्थ "चयन करके" नहीं होकर "विचार करके" है, क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं । इसके अतिरिक्त "चयन करना" यह अर्थ प्रकरण के विरुद्ध भी है । मन्त्रस्थ "धीराः" शब्द का अर्थ

---

१. इह चेदित्यादि–यदि सत्यमवेदीदथ तदाऽस्तीत्यन्वयः । २. न चेदिहावेदीदित्यज्ञानेन महान् विनाशः स्यादित्युक्तं तर्हि ज्ञानफलमपि वक्तव्यमित्याशयवान्पृच्छति–ज्ञानेन त्विति । ३. किं स्यादिति–येन जन्मसाफल्यमुच्यत इति भावः । ४. प्रतिबोधं व्यापकेति–प्रतिबोधं व्यापको य आत्मा यद्व्याप्ताः सर्वे बौद्धप्रत्ययास्तदनुसंधानं साक्षित्वेन तद्विनेत्यर्थः । ५. असंभवादिति–अन्यथा विरोचनस्यापि सोऽभविष्यदिन्द्रवदिति भावः । ६. अशास्त्रीयत्वादिति–तस्य तावदेव चिरमित्यादिशास्त्रविरुद्धत्वादित्यर्थः । ज्ञानसंप्रदायानुपपत्त्या चोपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन इत्यादिशास्त्रबाधप्रसङ्गात् ।

प्रतिबोधो यथा सुप्तस्येत्यर्थं परिकल्पयन्ति । सकृद्विज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे । निर्निमित्तः

धिर्निवृत्ते[१] चेतोव्यापारे यः परमानन्दसाक्षात्कारः सौषुप्तानन्दसाक्षात्कारवत्सोऽसंप्रज्ञातसमाधिः प्रतिबोध उच्यते । तदुक्तं वार्तिककृता–"[२]अपरायत्तबोधे हि निदिध्यासनमुच्यते" इति । अथवाऽक्रियब्रह्मात्मत्वा–ऽनुभवे सति प्रमातृत्वानुपपत्तौ पुनर्ज्ञानासंभवात्[३] सद्योमुक्तिकारणं सकृद्विज्ञानं प्रतिबोध उच्यते ।

"[४]सकृत्प्रवृत्त्या, मृद्नाति क्रियाकारकरूपभृत् ।
अज्ञानमागमज्ञानं [५]सांगत्यं नास्त्यतोऽनयोः" ।।

इति । पक्षद्वयेऽप्यरुचिमाह–**निर्निमित्त इति ।** अयमाशयः–न तावद[६] विद्यानिवर्तकस्याऽऽगन्तुकस्य बोधस्य निर्निमित्तत्वं संभवति । कार्यस्य सनिमित्तत्वव्याप्तेः । सौषुप्तस्यापि न निर्निमित्तत्वम[७] विद्यायाः पूर्वपूर्वनिरोधावस्थासंस्कारोद्भूततादृशवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यस्य तत्र सुखसाक्षात्कारत्वोपगमात् । [८]अत एव वृत्तिविशिष्टस्य [९]विनाशे स्मरणमु[१०]पपद्यते । [११]अत्रापि तर्ह्या[१२]वृत्तिसंस्कारप्रचयान्निवृत्तेऽपि चित्ते ब्रह्माभिव्यक्तं स्यादिति चेन्न । [१३]तथा सत्य[१४]प्रमात्वेन विनष्टपुत्रा[१५]परोक्षादिवाविद्यानिवृत्तिर्न स्यात् । शाब्दज्ञानसंवादात्प्रमात्वे[१६]परतन्त्रत्वप्रसङ्गः, [१७]शब्दमूलत्वात्प्रमात्वे न निर्निमित्ततेति । [१८]प्रवृत्तफल–कर्मप्रतिबन्धाद्वर्तमानप्रमातृत्वाभासानिवृत्तेरसकृद्बोधोऽपि संभवतीति पक्षद्वयेऽपि नाऽऽदरः । सर्वथाऽपि

कल्पना कुछ वादी लोग प्रतिबोध शब्द से करते हैं । दूसरे लोग सद्योमुक्ति के कारण सम्यग् ज्ञान को प्रतिबोध कहते हैं । ऐसे लोग कुछ भी मानें, विना निमित्त के अथवा निमित्त से, एक बार अथवा अनेक बार, वह सभी तो प्रतिबोध ही है ।

---

१. निवृत्ते चेतोव्यापारे इति–व्यापारो वृत्तिस्तथा च निर्वृत्तिकस्य चेतसः संस्कारमात्रात्मनाऽवस्थिताविर्त्यथः । २. उक्तबोधस्य निर्निमित्तत्वे प्रमाणमाह–अपरायत्तेति । वृत्त्यावरणभङ्गे निरावरणस्वरूपप्रकाशस्य प्रकाशान्तरनिरपेक्षत्वादपरायत्तत्वमिति सिद्धान्तगतिः । वार्तिकेऽपि वा पूर्वपक्षतयैकदेशिमतोद्भावनमेवैतदिति मन्तव्यम् । एवमग्रेऽपि । ३. सद्योमुक्तीति–मुक्तिरत्र विदेहकैवल्यम् । ४. यथोक्तप्रतिबोधेऽपि वार्तिकमानयति–सकृदित्यादि । अत्र मृद्नातीत्यस्य मिथ्यापयतीति सिद्धान्तानुसार्यर्थः । मिथ्यापयति–मिथ्याकरोति । ५. सांगत्यं–सामानाधिकरण्यमित्यर्थः । ६. बोधस्यागन्तुकत्वे हेतुगर्भं विशेषणमविद्यानिवर्तकस्येति । अनागन्तुकत्वेऽनादित्वेनाविद्यावस्थित्यसंभवादिति भावः । ७. अविद्याया इति–अस्य वृत्तावन्वयस्तथाहि मनः प्रभृतीनां यः पूर्वः पूर्वो निरोधः सुषुप्तिकालीनोऽविद्यायां लयस्तादृशनिरोधावस्थाया यो विद्यायां संस्कारस्तस्मान्निमित्तादविद्याया या निद्राख्या निरोधवृत्तिस्तदभिव्यक्तेत्यर्थः । ८. अत एवेति–यथोक्तवृत्तिनिमित्तकत्वादिति यावत् । ९. विनाश इत्यादि–स्मृतिहेतुसंस्कारस्या–ऽनुभवनाशाधीनत्वादिति भावः । १०. उपपद्यत इति–न चैतत्सौषुप्तबोधस्य निर्निमित्तचिन्मात्रत्वोपगमे घटत इति भावः । ११. अत्रापि–असंप्रज्ञातसमाधावपीत्यर्थः । १२. आवृत्तिसंस्कारप्रचयादिति–संप्रज्ञातसमाधिसंस्कारातिशयादिति यावत् । १३. तथा सतीति–प्रमाणोत्थवृत्तिं विनैव ब्रह्मत्ताभिव्यक्त्यभ्युपगमे सतीत्यर्थः । १४. अप्रमात्वेनेति–संस्कारप्रचयजन्याया ब्रह्माभिव्यक्तेरिति शेषः । १५. अपरोक्षादिव तस्या इति शेषः । १६. परतन्त्रत्वप्रसङ्ग इति–प्रमात्वस्य परतस्त्वप्रसङ्गः स च मीमांसकसमयविरुद्ध इत्यर्थः । १७. तस्मात्समाधावपि साक्षात्कारस्य प्रमात्वाय शब्दमूलावृत्तिरेव संस्कारमात्रावशेषा ब्रह्माकाराऽभ्युपेया न सा निर्निमित्ता शब्दजत्वादित्याशयेनाह–शब्दमूलत्वात्प्रमात्व इति । १८. सकृद्बोधपक्षं प्रतिक्षिपन्नाह–प्रवृत्तफलकर्मेति । प्रारब्धकर्मेत्यर्थः ।

विरोधात् । धीरा धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तबाह्यविषयाभिलाषाः । प्रेत्य मृत्वाऽस्माल्-लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणाद्व्यावृतममत्वाहंकाराः सन्त इत्यर्थः । अमृता अमरणधर्माणो नित्यविज्ञानामृतत्वस्वभावा एव भवन्ति ॥ १३ ॥ ५ ॥

इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतोक्तिर्यत्नाधिक्यार्था । समाप्ता ब्रह्मविद्या यदधीनः पुरुषार्थः । अत ऊर्ध्वमर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयतोच्यते । तद्विज्ञाने कथं नु नाम यत्नमधिकं कुर्यादिति । शमाद्यर्थो वाऽऽम्नायोऽभिमानशातनात् । शमादि वा ब्रह्मविद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थोऽयमर्थवादाम्नायः । न हि शमादिसाधनरहितस्याभिमानरागद्वेषादियुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्यमस्ति । [1]व्यावृत्तबाह्यमिथ्याप्रत्ययग्रा-

---

एकस्मिन्निरंशे चिन्मात्रे चयनस्योर्ध्वाधोदेशनिवेशनस्येष्टकानामिवासंभवादित्यर्थः ।।१३।।५।।

इति द्वितीयः खण्डः ।।२।।

"[2]यः सुराणां जये हेतुरसुराणां पराजये ।
सत्त्वप्रधानया शक्त्या [3]संपन्नः सोऽहमीश्वरः" इति

ब्रह्म हेत्याद्याख्यायिकायास्तात्पर्यं संगृहीतं विवृणोति–**समाप्तेत्यादिना** । तात्पर्यान्तरमाह–**शमाद्यर्थो वेति** । संग्रहवाक्यं विवृणोति–**शमादि वेति** । अभिप्रायान्तरमाख्यायिकायाःसंगृह्णाति–**सगुणेति** । संगृहीतं

है बुद्धिमान्, विवेकी; जो बाह्य विषयों की अभिलाषा से रहित है । वे मरकर यानि अनात्मभूत शरीर आदि से अहंता–ममता का परित्याग करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं । वे अमरण धर्म वाले नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभाव वाले हो जाते हैं ।।५।।

।। इति द्वितीयः खण्डः ।।

"ब्रह्म ह देवेभ्यः" इस आख्यायिका के द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता का कथन इसलिए किया जा रहा है, जिससे मुमुक्षु उसकी प्राप्ति के लिए अधिकाधिक यत्न करें । यहाँ तक ब्रह्म विद्या समाप्त हो गयी, जिसके अधीन ही परम पुरुषार्थ है । अब इसके अनन्तर प्रस्तुत अर्थवाद के माध्यम से ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता का कथन किया जा रहा है । जिससे कि ब्रह्म के विज्ञान के लिए मुमुक्षु कैसे भी अधिक प्रयत्न करें ।

अथवा शमादि का विधान करने के लिए यह कथन है क्योंकि इससे अभिमान का नाश होता है । यहाँ शमादिका ब्रह्मविज्ञान के साधन रूप से विधान करना अभीष्ट है, जिसके लिए यह अर्थवाद–कथन है । क्योंकि जो पुरुष शम आदि साधनों से रहित है और अभिमान राग–द्वेष आदि से युक्त है, उसमें ब्रह्मविज्ञान का सामर्थ्य नहीं होता । जो अधिकारी बाह्यविषयक मिथ्याज्ञान (देहादि में अभिमान) से रहित है, वही ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है ।

---

१. व्यावृत्तेत्यादि–व्यावृत्ता निवृत्ता बाह्यगोचरा मिथ्याप्रत्यया देहादिगोचराभिमानादिरूपा यस्य तेनैवाधिकारिणा साक्षात्कर्तुं शक्यत्वाद्–ब्रह्मण इत्यर्थः । २. भाष्यसंगृहीतमाख्यायिकातात्पर्यं स्वयं ग्रथ्नन्नाह–य इत्यादिना । ३. संपन्नो विशिष्टः ।

सनिमित्तः सकृद्वाऽसकृद्वा प्रतिबोध एव हि सः । अमृतत्वममरणभावं स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षं हि यस्माद्विन्दते लभते यथोक्तात्प्रतिबोधात्प्रतिबोधविदितात्मकात्तस्मात्प्रतिबोध-विदितमेव मतमित्यभिप्रायः । बोधस्य हि प्रत्यगात्माऽऽत्मविषयं च मतममृतत्वे हेतुः । न ह्यात्मनो[१] ऽनात्मत्वममृतत्वं भवत्यात्मत्वादात्मनोऽमृतत्वं निर्निमित्तमेव । एवं मर्त्यत्वमात्मनो यदविद्ययाऽनात्मत्वप्रतिपत्तिः । [२]कथं पुन[३]र्यथोक्तयाऽऽत्मविद्ययाऽमृतत्वं विन्दत इत्यत आह–आत्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यं बलं सामर्थ्यं [४]धनसहायमन्त्रौषधि-तपोयोगकृतं वीर्यं मृत्युं न शक्नोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात् । [५]आत्मविद्याकृतं तु

परमात्मा प्रतिबोध एव बोधं प्रति बोधं प्रति साक्षितया भातीति । लक्ष्यपदार्थविवेचनपूर्वकं महा-वाक्योत्थं परमात्माऽस्मीति ज्ञानमेव सम्यग्ज्ञानं यस्मात्तत एवामृतत्वं लभत इत्याह–**अमृतत्वमिति ।** उक्तमर्थं संक्षिप्याऽऽह–**बोधस्य हीति ।** बुद्धिपरिणामस्य सर्वस्य भासकं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्मा न भवति किंतु ब्रह्माण्डाद्बहिः स्थितस्तत्प्राप्तिश्च मोक्ष इत्याशङ्क्याऽऽह–**न हीति ।** अनात्मप्राप्तेः कर्मफलवदनित्यत्वेनामृतत्वप्रसिद्धिर्न स्यादित्यर्थः । यद्युक्तदोषपरिहारायौपाधिकभेदेन भिन्नत्वं ब्रह्मणः स्वतस्त्वात्मत्वमेवेति मन्यसे तत्राऽऽह–**आत्मत्वादिति ।** ब्रह्मण आत्मत्वादेवाऽऽत्मनोऽमृतत्वं [६]स्वभावत एव सिद्धम् । तर्हि विद्याया आनर्थक्यं प्राप्तमित्याशङ्क्याऽऽह–**एवं मर्त्यत्वमिति ।** अविद्यया देहाद्यात्मत्व-प्रतिपत्तिरिति यत्तदात्मनो मर्त्यत्वं तन्निवृत्तिर्विद्याफलमित्यर्थः । [७]वीर्यं विद्याकृतमुक्तं मुक्तत्वे

चूँकि उपर्युक्त प्रतिबोध से ही मुमुक्षु आत्मा में अवस्थिति रूप मोक्ष अर्थात् अमरत्व को प्राप्त करता है । इसलिए वह ब्रह्म प्रत्येक बोध में अनुभव होने वाला ही माना गया है । यही इसका अभिप्राय है । बोध का स्वरूप आत्मा है और आत्मविषयक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है । आत्मा की अनात्मरूपता की प्राप्ति मोक्ष नहीं है, किन्तु आत्मा का अमरत्व उसका स्वरूप होने के कारण निर्निमित्त सदा सिद्ध ही है । ऐसे ही आत्मा में अविद्या के कारण अनात्मधर्मों का भान होना ही मरणधर्मत्व है ।

फिर यथोक्त आत्मविद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी, इस विषय में कहते हैं–आत्मा से अर्थात् स्वस्वरूप से ही वह वीर्य यानि बल या सामर्थ्य प्राप्त करता है । धन, सहायक, मन्त्र, औषधि, तप और योग से प्राप्त सामर्थ्य मृत्यु को दबाने में समर्थ नहीं होता क्योंकि वह अनित्य वस्तुओं से किया गया है । जबकि आत्मविद्या से प्राप्त सामर्थ्य आत्मा से ही

---

१. अनात्मत्वं अनात्मप्राप्तिः । २. कथं पुनरित्यादि–न हि मृत्युममारयित्वाऽमृतत्वं नाम सुलभं न चान्तरेण तादृशं बलं मारणं मृत्योरित्याशयः । ३. यथोक्तयाऽऽत्मविद्ययेति–मृत्व्वतिक्रमणमन्तरेणामृतत्वलाभायोगादविद्यया मृत्युं तीर्त्वेति श्रुतेर्मृत्युतरणौपयिक बलमविद्यया संपाद्यैव विद्ययाऽमृतत्वं विन्देतेति भवितव्यं समुच्चयेनेति गूढाभिसन्धिः । ४. मुख्यामृतत्वलाभानुकूलमृत्व्वभिभवौपयिक-बलाय नाविद्याऽनुसर्तव्या तस्यास्तत्राऽसामर्थ्यादित्याशयेनाह–धनसहायमन्त्रेति । ५. आत्मविद्याकृतं तु वीर्यमात्मनैव विन्दत इति–यथा ब्राह्मणत्वादिविज्ञानकृते साधनानुष्ठानादिसामर्थ्ये विज्ञातं ब्राह्मणत्वाद्येव हेतुर्भवति विज्ञानं तत्र द्वारमात्रं यथा वौषधसेवनकृते सामर्थ्ये सेवाद्वारौषधमेव हेतुस्तद्वदिति भावः । ६. स्वभावत एव सिद्धमिति–तथा च कृतकत्वाभावेन नित्यवान्मुख्यत्वमेवामृतत्वस्येति भावः । ७. वीर्यं विद्याकृतमुक्तं मुक्तत्वे दार्ढ्यमिति–मुक्तीभवने दृढीभाव एवं विद्याकृतं वीर्यमुक्तमित्यन्वयः ।

ह्यत्वाद्ब्रह्मणः । यस्माच्चाग्न्यादीनां जयाभिमानं शातयति । ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दर्शयत्यभिमानोपशमे । तस्माच्छमादिसाधनविधानार्थोऽयमर्थवाद इत्यवसीयते । सगुणोपासनार्थो वाऽपोदितत्वात् । नेदं यदिदमुपासत इत्युपास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदितत्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यात्मं चोपासनं विधातव्यमित्येवमर्थो वेत्यधिदैवतं तद्वनमित्युपासितव्यमिति हि वक्ष्यति । ब्रह्मेति परो लिङ्गात् । नह्यन्यत्र परादीश्वरान्नित्यसर्वज्ञात्परिभूयाग्न्यादींस्तृणं वज्रीकर्तुं सामर्थ्यमस्ति तन्न शशाक दग्धुमित्यादिलिङ्गाद्ब्रह्मशब्दवाच्य ईश्वर इत्यवसीयते । नह्यन्यथाऽग्निस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वाऽऽदातुम् । ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रो भवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धिर्जगतो नियतप्रवृत्तेः । श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभिर्नित्यसर्वविज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि

विवृणोति–**नेदमित्यादिना ।** कृत्स्नाख्यायिकायास्तात्पर्यमुक्त्वा ब्रह्मशब्दार्थमाह–**ब्रह्मेति परो लिङ्गादिति ।** एतद्व्याख्याति–**नह्यन्यत्रेत्यादिना ।** कथं तर्हीश्वरसिद्धिरित्याकाङ्क्षायामाह–**तत्सिद्धिरिति ।** ननु श्रुत्यादिभिरेवेश्वरे सिद्धे किमिति जगतो नियतप्रवृत्तिलिङ्गका[१]नुमानं सूत्रितं तत्राह–**श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धभिरिति ।** यावत्तर्केण संभवो [२]नानुगृह्यते तावच्छास्त्रप्रतिपन्नोऽपीश्वरो न निश्चीयते–

चूँकि ब्रह्म (यक्षरूप से प्रकट होकर) अग्नि आदि देवताओं के विजयाभिमान का नाश करते हैं । उससे यह दिखाते हैं कि अभिमान का उपशम होने पर ही ब्रह्म का विज्ञान होता है । इसलिए शम आदि ब्रह्म ज्ञान के साधनों का विधान करने के लिए यह अर्थवाद है, यह निश्चित होता है । अथवा सगुणोपासना का विधान करने के लिए यह अर्थवाद है क्योंकि पूर्व में उसका अपवाद (निषेध) किया जा चुका है । "नेदं यदिदमुपासते" इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध किया गया है । उसी निषेध के कारण ब्रह्म की उपासना का अभाव प्राप्त होने पर पुनः ब्रह्म के सगुण रूप से अधिदैव और अध्यात्म में उपासना का विधान करना चाहिए, इस प्रयोजन के लिए यह अर्थवाद हो सकता है । क्योंकि आगे "तद्वनमित्युपासितव्यम्" इस वाक्य के द्वारा अधिदैवत उपासना का कथन करेंगे ।

मन्त्रस्थ "ब्रह्म" शब्द का अर्थ परमात्मा समझना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ का प्रकाशक लिङ्ग विद्यमान है । क्योंकि अग्नि आदि देवताओं का पराभव करके तृण को वज्र करने का सामर्थ्य नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर से भिन्न में हो नहीं सकता । अतः "तन्न शशाक दग्धुम्" इत्यादि लिङ्गों का सद्भाव होने से ब्रह्मशब्द के वाच्य ईश्वर है, यह निश्चित होता है । अन्य किसी प्रकार से अग्नि तृण को जला नहीं सकती, वायु तृण को ग्रहण नहीं कर सकता, यह बन नहीं सकता । हाँ, ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र हो जाता है, यह तो संभव है । उस ईश्वर की सिद्धि जगत् की नियत प्रवृत्ति रूपी लिङ्ग से संभव है । श्रुति, स्मृति और लौकिक प्रसिद्धि से नित्य सर्वज्ञ, सर्वात्मक, सर्वशक्तिमान् ईश्वर के सिद्ध होने पर भी शास्त्रार्थ

---

१. अनुमानमिति–सूर्यादिजगत् सनियन्तृकं नियतप्रवृत्तिकत्वाद् भृत्यादिवदित्येवं रूपमित्यर्थः । भाष्ये तु सविस्तरं वक्ष्यते ।
२. नानुगृह्यत इति–नानुभाव्यत इत्यर्थः ।

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ १३ ॥ ५ ॥
इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

यदि मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो जन्म सफल है और यदि उसे इस जन्म में न जाना तो बड़ी भारी हानि (जन्म, जरा और मरण आदि की परम्परा का विच्छेद न होनारूप)है । अत: धीर बुद्धिमान् लोग उसे समस्त प्राणियों में साक्षात् अनुभव करके इस लोक से (ममता–अहंता रूप अविद्यात्मक लोक से उपरत होकर) अमर अर्थात् ब्रह्म ही हो जाते हैं ॥ ५ ॥ इति द्वितीय: खण्ड: ॥

वीर्यमात्मनैव विन्दते नान्येनेत्यतोऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीर्यस्य [1]तदेव वीर्यं मृत्युं शक्नोत्यभिभवितुम्। यत एवमात्मविद्याकृतं वीर्यमात्मनैव विन्दते[2]ऽतो विद्ययाऽऽत्मविषयया विन्दतेऽमृतम्, "[3]नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इत्याथर्वणे । [4]अतः समर्थो हेतुः, अमृतत्वं हि विन्दत इति ॥ १२ ॥ ४ ॥

कष्टा खलु सुरनरतिर्यक्प्रेतादिषु संसारदुःखबहुलेषु [5]प्राणिनिकायेषु जन्मजरा-

---

दार्ढ्यं[6]तच्च स्वाभाविकमेव मुक्तत्वं वास्तवं सर्वशरीराद्यसंसर्गित्वान्नभोवन्निरवयवत्वादेव । ततश्च नित्यमुक्त एवाहमित्य[7]वष्टम्भो विद्याकृतं बलमित्यर्थः ।।१२।।४।।

उत्तरवाक्यस्यापेक्षितमर्थमाह – **कष्टा खल्विति ।** [8]लौकिकमपि [9]सत्यं चिरं जीवनं

प्राप्त होता है, अन्य किसी से नहीं । अत: आत्मविद्या जनित सामर्थ्य किसी अन्य साधन से प्राप्त न होने के कारण मृत्यु का पराभव कर सकता है । चूँकि इस प्रकार से आत्मविद्या कृत सामर्थ्य स्वस्वरूप से प्राप्त होता है, इसलिए आत्मविषयक विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया । अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद् में भी कहा गया है, "यह आत्मा सामर्थ्यहीन पुरुष से प्राप्त होने योग्य नहीं है"। अत: "क्योंकि अमृतत्व प्राप्त करता है" यह हेतु प्रतिबोध के साक्षी रूप से विदित के सम्मत होने में युक्तियुक्त है ।।४।।

१.तदेव वीर्यमित्यादि–मृत्योराविद्यकत्वात् तदुक्तं मर्त्यत्वमात्मनो यदविद्ययेत्यादि । नित्यमुक्त एवाहमस्मीति दृढावष्टम्भात्मके च वीर्ये सत्यविद्यानवस्थानात्सुकरो वीर्येण यथोक्तेन मृत्योरभिभव इति भाव: । २. अत इति–अमृतत्वौपयिकमृत्युतरणानुकूलवीर्योत्पादने विद्याया: सहकार्यन्तरानपेक्षत्वादिति यावत् । ३. विद्याऽवाप्यामृतत्वे मृत्वभिभावकवीर्यापेक्षायां श्रुत्यन्तरं संवादयन्नाह–नायमिति । ४.अत: समर्थो हेतुरति–मृत्व्भिभावकबलस्य विद्ययैव लभ्यत्वात्प्रतिबोधविदितस्य मतत्वसाधको हेतु: सूपपन्न इत्यर्थ: । ५.प्राणिनिकायेष्विति–प्राण्यन्तर्गतसुरादिसजातीयानां समूहेष्वित्यर्थ: । सधर्मिणां समुदायो निकाय इत्यमर: । ६. तस्य स्वरूपमाह–तच्चेत्यादि । तच्च विद्याकृतं बलं स्वाभाविकमेवेत्याद्याकारोऽवष्टम्भ एवेत्यन्वय: । ७. अवष्टम्भो निगाढप्रत्यय: । नभोवन्निरवयवत्वा–दात्मन: सर्वशरीराद्यसंसर्गित्वं ततोऽसंसर्गित्वादिस्वभावप्रयुक्तत्वात्स्वाभाविकमेवात्मनो मुक्तत्वं वास्तवमिति काल्पनिक–बन्धोपपत्तये । अत्र यथोक्तावष्टम्भस्यासंसर्गित्वाद्यात्मस्वभावप्रयुक्तत्वाभिधानादात्मना विन्दत इति सूपपादितं भवतीति ध्येयम् । ८. लौकिकमपि सत्यं तस्य भवतीत्यपिरयमनास्थायाम् । ९. सत्यमिति–स्पृहार्हं फलमुच्यते ।

सर्वशक्तौ सिद्धेऽपि शास्त्रार्थनिश्चयार्थमुच्यते । तस्येश्वरस्य सद्भावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाचादिलक्षणं द्युवियत्पृथिव्यादित्यचन्द्रग्रहनक्षत्रविचित्रं विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसंबन्धि तदत्यन्तकुशलशिल्पिभिरपि दुर्निर्माणं देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रममेतद्भोक्तृकर्मविभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं

[1]ऽर्थवादत्वशङ्काप्रतिबन्धादतः शास्त्रार्थस्येश्वरस्य निश्चयाय [2]नियमाय [3]सामान्यतो दृष्टमनुमानं [4]शास्त्रानुग्राहकरूपं सूत्रेणोच्यते । एतद्व्याख्याति–**तस्येश्वरस्येत्यादिना ।** [5]अनादि[6]प्रसिद्धकर्तृव्यतिरिक्तं [7]जगद्धर्मीकृत्य यद्यपीश्वरः सिषाधयिषित[8]स्तथापि जगतो बहूनि विशेषणानि संसारिविलक्षणकर्तृ संभावनाय, नैयायिकास्तु व्याप्यस्य पक्षधर्मताबलाद्व्यापकविशेषः पक्षधर्मः सिध्यति ततः [9]स्वतन्त्रमनुमानमीश्वरनिश्चायकमाहुः । तद्[10]दूषणं [11]प्रकटार्थे द्रष्टव्यम् । सामान्यतो दृष्टं रचयति । एतज्जगद्भोक्तॄणां कर्मणां च विभागं यो जानाति तत्पूर्वकं भवितुमर्हतीति प्रतिज्ञा । अत्र जगन्निमित्तादृष्टनिष्पत्त्यर्थो यो जीवानां प्रयत्नपूर्वकत्वं जगतः सिद्धमिति सिद्धसाधनत्वं वदतां [12]निरीश्वरवादिनां निरासाय विशेषणं भोक्तृकर्मविभागज्ञेति । न हि जीवानामेते भोक्तारोऽस्मिन्देशे काले वाऽस्य कर्मफलस्येति विभागज्ञानं

के निश्चय के लिए यह (अनुमान) यहाँ पर कहा जाता है । उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि कैसे होती है? इस विषय में कहते हैं–यह जो जगत् देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच आदि रूप वाला; स्वर्ग, आकाश, पृथिवी, आदित्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के द्वारा विचित्र भासित होने वाला तथा नाना प्रकार के प्राणियों के उपभोग (सुख–दुःख अनुभव) के योग्य स्थान, साधन का सम्बन्धि है और अत्यन्त कुशल कलाकारों द्वारा निर्माण किये जाने में असंभव तथा देश, काल और निमित्त के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति–निवृत्ति क्रम से युक्त है, वह भोक्ता और उसके कर्म के विभाग को जानने वाले किसी चेतन के प्रयत्नपूर्वक ही सम्भव हो सकता है । क्योंकि कार्यरूप होते हुए पूर्वोक्त लक्षणवाला है । जैसे गृह, प्रासाद

१. अर्थवादत्वशङ्केति–ईश्वरविषयं शास्त्रं कर्मैवेश्वरत्वेन स्तौतीति शङ्केत्यर्थः । २. नियमायेति–अयमेव शास्त्रार्थ इत्येवम् । ३.सामान्यतो दृष्टमनुमानमिति–सामान्यतः कैवल्यपरिहारेणोभयविशिष्टतया दृष्टत्वात् सामान्यतो दृष्टमित्यन्वयव्यतिरेक्युच्यते । इति तार्किकरक्षाटीकाकृतः । लक्षणान्तरं तत्रैव मूलोक्तं–दृष्टं सामान्यतो दृष्टमिति चास्य विधाद्वयं पूर्वं प्रत्यक्षयोग्यार्थं तदयोग्यार्थमुत्तरमिति विशेषतो दृष्टं सामान्यतो दृष्टमिति च द्विविधमनुमानं भवति तत्र प्रत्यक्षं योग्यार्थानुमापकं विशेषतो दृष्टं यथा धूमादिः नित्यातीन्द्रियार्थानुमापकं सामान्यतो दृष्टं यथा चक्षुराद्यनुमापकं रूपादिज्ञानमिति तत्र मूलकृद्व्याख्या । ४. शास्त्रानुग्राहकरूपमिति–शास्त्रोक्तार्थसंभावकरूपमित्यर्थः । ५. ननु जगत् सकर्तृकं कार्यत्वाद्घटादिवदित्येतावतैवेश्वरसिद्धिः संभवति । न च पृथिव्यादिजन्माप्रसिद्धेस्तत्र हेत्वसिद्धिः शङ्क्या । गुणक्रियादिमत्त्वेन भङ्गादिविकारदर्शनेन वा सावयवत्त्वेन वा कार्यत्वानुमानात् । न च जीव एव कश्चित् कर्ता स्यात्तथा चार्थान्तरत्वं तस्याप्रसिद्धत्वात् स हि प्रसिध्यत्येव कुलालादिस्तत् किमर्थमियान् वागाडम्बरस्तन्यत इत्याशङ्क्याऽऽह–अनादीति । अनादिव्यतिरिक्तमनादिभिन्नं सादीति यावत् । ६. प्रसिद्धकर्तृव्यतिरिक्तम्–अप्रसिद्धकर्तृकमित्यर्थः । ७. ईदृशं जगद्धर्मीकृत्य–पक्षीकृत्य यद्यपीश्वरः सिषाधयिषित इति शङ्कानुवादः । ८. उत्तरमाह–तथापीति । अजीवोऽपि भोगादिमत्तया संसार्येव भवेदीश्वर इति मा शङ्कीति बहूनि विशेषणानीत्यर्थः । नह्येवंविधकार्यकर्तृत्वं संसारिणो दृष्टमिति नासौ संसारीति भावः । ९. स्वतन्त्रमिति–शास्त्रनिरपेक्षमेवानुमानं प्रमाणं न तु शास्त्रानुग्राहकमित्यर्थः । १०.दूषणं–खण्डनम् । ११.प्रकटार्थे तदाख्ये ग्रन्थे । १२.निरीश्वरवादिनामिति मीमांसकादीनामित्यर्थः ।

मरणरोगादिसंप्राप्ति[१]रज्ञानादत इहैव चेन्मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन्यद्यवेदीदात्मानं[२]यथोक्त-लक्षणं विदितवा[३]न्यथोक्तेन प्रकारेण । अथ तदास्ति सत्यं मनुष्यजन्मन्यस्मिन्नविनाशोऽर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते । न चेदिहावेदीदिति । न चेदिह जीवंश्चेदधिकृतो ऽवेदीन्न विदितवांस्तदा महती दीर्घाऽनन्ता विनष्टिर्विनाशनं जन्मजरामरणादिप्रबन्धाविच्छेद-लक्षणा संसारगतिस्तस्मादेवं[४]गुणदोषौ विजानन्तो[५]ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्मतत्त्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीरा धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य ममा-हंभावलक्षणादविद्यारूपादस्माल्लोकादुपरम्य सर्वात्मैकत्वभावमद्वैतमापन्नाः सन्तोऽमृता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थः । "स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" इति श्रुतेः ॥ १३ ॥ ५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ केनो-पनिषत्पदभाष्ये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

धनवत्त्वम् । सद्भावः साधुभावः ख्यातिः । एतदपि सर्वं ब्रह्मविदो भवतीति स्तुत्यर्थमुच्यते । परमार्थतो ब्रह्मरूपस्थितिस्तु फलमवश्यं भवतीत्यर्थः ।।१३।।५।।

इति द्वितीयः खण्डः ।।२।।

सांसारिक दुःखों की बहुलता से युक्त देवता, मनुष्य, तिर्यक्, प्रेत आदि प्राणि समुदायों में अज्ञान से निरन्तर जन्म, जरा, मृत्यु और रोग आदि की प्राप्ति अत्यन्त कष्टकर हैं । अतः इसी शरीर में रहते हुए ही कोई अधिकारी अर्थात् समर्थ होता हुआ मनुष्य यदि यथोक्त लक्षण वाले आत्मा को सम्यक् रूप से जान लिया तब तो वह सत्य हो गया । इस मनुष्य जन्म में अविनाश या सार्थकता अथवा परमार्थता ही सत्य है । और यदि जीवन रहते हुए ही किसी अधिकारी पुरुष ने आत्मा को नहीं जाना तो महान् विनाश अर्थात् जन्म, जरा और मरण आदि परंपरा का अविच्छेद रूपी संसारगति को ही प्राप्त करेगा। इसलिए इस प्रकार के गुण-दोषों को जानते हुए ब्राह्मण जिज्ञासु सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियों में एक ही ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्व का अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार करके अहंता-ममता स्वरूप अज्ञान जनित इस लोक से उपर उठकर सर्वात्मकता रूपी अद्वैत तत्त्व को प्राप्त होकर अमृत हो जाते हैं अर्थात् ब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैं । "जो कोई भी पुरुष उस परम ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है" इस श्रुति से भी यही तथ्य प्रतिपादित होता है ।।५।।

।।इति द्वितीयः खण्डः।।

१.अज्ञानादिति-न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिरिति श्रुतेरिति भावः । २.यथोक्तलक्षणं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिनोक्तरूपमित्यर्थः । ३.यथोक्तेनेति-अन्यदेव तद्विदितादित्येवमादिरूपेणेत्यर्थः । ४. गुणदोषौ-वेदनावेदनयोरित्यादिः । ५. ब्राह्मणा इति-पूर्वं मनुष्योऽधिकृत इति सामान्यमुक्त्वा सम्प्रति ब्राह्मणा इति विशेषं ब्रुवन् तेषु वेदनभारं निक्षिपति । अयमाशयः-ब्राह्मणेतरोऽपि संश्चेदवेदीद्धन्यो न चेन्नास्ति बलवती घृणा ब्राह्मणश्चेदवेदीन्न तावद्बहुमानो न चेन्महती घृणेत्यवश्यं वेदितव्यं ब्राह्मणेनेति ।

भवितुमर्हति । कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात् । गृहप्रासादरथशयनासनादिवद्विपक्ष आत्मादिवत् । कर्मण एवेति चेत् ? न, परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात् । यदिदमुपभोग-वैचित्र्यं प्राणिनां तत्साधनवैचित्र्यं च देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमं च

संभवति । विशेषानभिज्ञत्वादित्यर्थः । **यथोक्तलक्षणत्वादिति ।** [1]विचित्रत्वादित्युक्ते व्यभिचारः स्यात् । [2]आत्मादिस्वभाववैचित्र्यस्य प्रयत्नपूर्वकत्वाभावात्तदर्थं कार्यत्वे सतीति विशेषणम् । कार्यत्वादित्युक्तेऽ[3]बुद्धिपूर्वकारिकार्ये विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकत्वं नास्तीत्यनैकान्तिकत्वं स्यात्तदर्थं यथोक्तलक्षणत्वादिति । यद्विचित्रं तद्विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं यथा गृहादि जानात्येव हि तक्षादिरयं गृहादिरस्य स्वामिनो द्रव्यदानादिपूर्वकं वाऽस्य निर्माणमित्थं चेति ततो न साध्यवैकल्यं [4]यथाशब्दं हि साधनदूषणे । [5]नाभिप्रायवशात् । विपक्षे व्यतिरेक आत्मादिवदित्युदाहरणम् । यद्विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकं न भवति तद्विशिष्टकार्यमपि न भवति । यथाऽऽत्मा[6]काशादीत्यन्वयव्यतिरेकप्रयोग इत्यर्थः । विचित्रकार्यत्वमस्तु विभागज्ञप्रयत्नपूर्वकत्वं न भविष्यति किं बाधकं जगद्वैचित्र्यस्य कर्मवैचित्र्यादेव संभवादतः पक्ष एव साध्याभावशङ्कया [7]शङ्कितविपक्षे वर्तमानो हेतुः शङ्कितव्यभिचार इत्यभिप्रेत्याऽऽह- **कर्मण एवेति चेदिति ।** परिहरति-**न परेति ।** कर्तृपरतन्त्रस्य कर्मणो निमित्तमात्रत्वा[8]त्स्वातन्त्र्येण निमित्तत्वासंभवात्कार्यवैचित्र्यस्य भङ्गप्रसङ्गो बाधकः कर्तारमन्तरेण । अतः पक्षे साध्याभावशङ्कानुपपत्तेर्न शङ्कितव्यभिचारित्वमिति भावः । संग्रहवाक्यस्य पूर्वपक्षभागं विवृणोति – **यदिदमित्यादिना ।**

(महल), रथ, शय्या और आसन आदि पदार्थ कार्यरूप होते हुए उपर्युक्त लक्षण से युक्त है । इसके विपरीत आत्मा आदि पदार्थ नित्य और उपर्युक्त लक्षणों से रहित है ।

शंका :- यदि कहो कि कर्म से ही जगत् की उत्पत्ति संभव है । (तो चेतन को क्यों कारण मानें ?))।

समाधान :- ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि परतन्त्र होने से कर्म केवल निमित्त मात्र ही है ।

पूर्वपक्षी :-(विवरण)-यह जो प्राणियों को सुख-दुःख अनुभव की विचित्रता, सुख-दुःख के साधनों की विलक्षणता और देश, काल तथा निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्रम है, वह नित्य सर्वज्ञ कर्ता के द्वारा

---

१. प्रतीकस्यार्थं वदंस्तावन्मात्रोक्तौ व्यभिचारमाह-विचित्रत्वादित्यादिना । २. आत्मादीति-आदिनाऽऽकाशादिग्रहस्तथा चात्मनो रूपमाकाशादिभ्यो विचित्रं विलक्षणं न च प्रयत्नपूर्वमिति व्यभिचारः स्यादित्यर्थः । अनादिरनिर्वाच्या मायैव वाऽऽदिशब्दग्राह्या । (आकाशादिरूपं चात्मविलक्षणम्) । ३. अबुद्धिपूर्वकार्युन्मत्तादिस्तत्कार्येऽपि घुणाक्षरन्यायेन वैचित्र्ये तु भोक्तुरेवादृष्टानुकूलः प्रयत्नः । उन्मत्ताद्यन्तर्यामिण एव वा प्रयत्नः पक्षधर्मताबलात्सिध्यतीति भावः । ४. ननु साध्ये कर्मपदेन धर्माधर्मयोर्विवक्षितत्वात्तस्य च ज्ञानं तक्षादेर्न संभवतीति साध्यवैकल्यं तदवस्थमेवेत्यत आह-यथेति शब्दात् प्रतीयमानमर्थमनुरुध्यैव साधनदूषणे भवतः । तथा च कर्मशब्देन प्रतीयमानगृहस्वामिकृतवेतनदानादेर्ज्ञानस्य तक्षादेः संभवान्न साध्यवैकल्यमिति भावः । ५. नाभिप्रायवशात्-पक्षे साध्यसमन्वयानुगुणविवक्षितशब्दार्थमादाय साधनदूषणे न भवत इत्यर्थः । ६. आकाशादीति-परमताभिप्रायकम् । ७. शङ्कितविपक्ष इति-पक्षविशेषणं तथा च साध्याभावशङ्कया शङ्कितविपक्षे पक्ष एव वर्तमान इत्यन्वयः । साध्याभाववत्त्वेन निश्चितस्तु विपक्ष एवोच्येत तद्वत्त्वेन शङ्कितस्तु शङ्कितविपक्ष इति भेदः । ८. स्वातन्त्र्येण निमित्तत्वासंभवादिति-कर्तैव हि स्वतन्त्रं निमित्तं भवति यदुक्तं स्वतन्त्रः कर्तेति कर्मणस्तु कर्तृजन्यत्वान्न कर्तृत्वमेव संभवतीति भावः ।

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये "अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्" इत्यादिश्रवणाद्यदस्ति तद्विज्ञातं प्रमाणैर्यन्नास्ति तदविज्ञातं शशविषाणकल्पमत्यन्तमेवासद्दृष्टम् । तथेदं ब्रह्माविज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां व्यामोहो मा भूदिति तदर्थेयमाख्यायिकाऽऽरभ्यते । तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्तृ देवानामपि परो देव ईश्वराणामपीश्वरो दुर्विज्ञेयो देवानां जयहेतुरसुराणां पराजयहेतुस्तत्कथं नास्तीत्येतस्यार्थस्यानुकूलानि ह्युत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते । अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । कथं ? ब्रह्मविज्ञानाद्धयग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुस्ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत्प्रदर्श्यते । येनाग्न्यादयोऽतितेजसोऽपि क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि सन्निति । वक्ष्यमाणो[१]पनिषद्विधिपरं वा सर्वं ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण

उत्तरग्रन्थस्य प्रतीकमादाय [२]तात्पर्यमाह–**ब्रह्मेत्यादिना ।** [३]अभिप्रेतं तात्पर्यमाह–**वक्ष्यमाणेति ।** [४]उत्तमाधिकारिगोचर[५]मविषयं ब्रह्मात्मताज्ञानं पूर्वत्रोक्तमुत्तरत्र तु मन्दाधिकारिगोचरं सगुण–

("ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये" इत्यादि उत्तरग्रन्थ का तात्पर्य इस प्रकार है)। "ज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म अविज्ञात है और अज्ञानियों के लिए विज्ञात है" इत्यादि श्रुतिवाक्यों के श्रवण से मन्दबुद्धि वाले साधकों को व्यामोह (विपरीतज्ञान) न हो जाय कि जो वस्तु होती है, वह प्रमाणों के द्वारा विज्ञात होती है । जो नहीं होती, वह अज्ञात होती है और खरगोश की सींग के समान अत्यन्त असद् देखी जाती है । तब तो यह ब्रह्म भी उसी प्रकार से अविज्ञात होने से असद् ही है । अत: इस प्रकार के व्यामोह की निवृत्ति के लिए यह आख्यायिका आरम्भ की जाती है । वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, देवताओं का भी परदेव, ईश्वरों का भी ईश्वर, दुर्विज्ञेय, देवताओं के विजय का हेतु और असुरों के पराजय का हेतु है, वह कैसे नहीं है ?(अर्थात् उसकी सत्ता स्वीकारनी ही पड़ेगी) इसी अभिप्रेत अर्थ के अनुकूल आगे के वचन दिखाई पड़ते हैं ।

अथवा ब्रह्मविद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका का आरम्भ किया जाता है । कैसे ? ब्रह्म–विज्ञान से ही अग्नि आदि देव, देवताओं के मध्य में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए । उनमें भी इन्द्र अत्यधिक श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ ।

अथवा "ब्रह्म दुर्विज्ञेय है" यह आख्यायिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । जिस कारण से अग्नि आदि देवता अत्यन्त तेजस्वी होने पर भी बड़े क्लेश से ही ब्रह्म को जान सके । और तो और, इन्द्र देवताओं का राजा होने पर भी बड़ी कठिनाई से ब्रह्म को जान पाया ।

अथवा आगे के सम्पूर्ण वाक्य समुदाय सगुणोपासना विधिपरक है, या ब्रह्मविद्या के अभाव से होनेवाला कर्तृत्व–

---

१. उपनिषदुपास्तिः । २. अविवक्षितं गौणमिदं तात्पर्यम् । ३. अभिप्रेतं मुख्यम् । ४. उत्तमाधिकारिगोचरं तन्निमित्तं तदुद्देश्यकमिति यावत् । ५. अविषयमिति–ब्रह्मात्मनो यत्र विषयतया न भानं तदित्यर्थः ।

तन्न नित्यसर्वज्ञकर्तृकम् । किं तर्हि कर्मण एव [1]तस्या[2]चिन्त्यप्रभावत्वात्सर्वैश्च फलहेतुत्वाभ्युपगमात् । सति कर्मणः फलहेतुत्वे किमीश्वराधिककल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य नित्यसर्वज्ञशक्तेः फलहेतुत्वं चेति चेत् । न कर्मण एवोपभोगवैचित्र्याद्युपपद्येत । कस्मात् । कर्तृतन्त्रत्वात्कर्मणः । चितिमत्प्रयत्ननिर्वृत्तं हि कर्म तत्प्रयत्नोपरमादुपरतं सद्देशान्तरे कालान्तरे वा नियतनिमित्तविशेषापेक्षं कर्तुः फलं जनयिष्यतीति [3]न युक्तमनपेक्ष्यान्य[4]दात्मनः प्रयोक्तृ, कर्तैव फलकाले प्रयोक्तेति चेन्मया निर्वर्तितोऽसि त्वां प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं फलमिति, न, देशकालनिमित्तविशेषानभिज्ञत्वात् । यदि हि कर्ता देशविशेषाभिज्ञः सन्स्वातन्त्र्येण कर्म नियुञ्ज्यात्ततोऽनिष्टफलस्याप्रयोक्ता

यदिदमीश्वरवादिभिरपि वैषम्यनैर्घृण्यदोषपरिहाराय कर्मणो जगद्वैचित्र्यहेतुत्वमिष्टं तत्[5]संप्रतिपन्नं विहायापूर्व ईश्वरः कल्प्यते धर्मी तस्य फलहेतुत्वं च धर्मः कल्पनीय इति गौरवं स्यादित्याह –**न नित्यस्येश्वरस्येति** । सति लाघवे गौरवं दूषणं स्यान्नेह तदस्तीत्यभिप्रेत्य सिद्धान्तं विवृणोति – **न कर्मण एवेत्यादिना** । आत्मनोऽन्यत्प्रवर्तकमनपेक्ष्य कर्म चेन्न फलं जनयति, तर्हि कर्ता जीव एव प्रयोजकोऽस्त्विति शङ्कित्वा परिहरति–**कर्तैवेत्यादिना** । अनिष्टफलभोगसिद्ध्यन्यथानुपपत्त्या कर्तुः कर्मनियोक्तृत्वं न संभवति चेत्तर्हि निर्निमित्तमेव कर्म फलाकारेण परिणमत इति [6]जरत्कर्ममीमांसकानां

कृत नहीं है । फिर कैसे ? कर्म से ही यह निर्मित्त है क्योंकि कर्म अचिन्त्य प्रभाव वाला है और सभी दार्शनिकों ने कर्म को फल का हेतु माना है । इस प्रकार फल के हेतु रूप कर्म के होने पर अधिक ईश्वर की कल्पना से क्या लाभ ? अतः नित्य, नित्य सर्वज्ञ, नित्य सर्वशक्तिमान् ईश्वर में फल हेतुता की कल्पना ठीक नहीं है ।

सिद्धान्ती :- नहीं । कर्म से ही सुख-दु:ख के अनुभव की विचित्रता संभव नहीं है । क्यों ? क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन होता है । चेतन प्राणी के प्रयत्न से निष्पन्न हुआ कर्म उसके प्रयत्न के उपरत होने पर उपरत होता हुआ देशान्तर में अथवा कालान्तर में निर्धारित निमित्त विशेष की अपेक्षा से कर्ता के लिए फल की उत्पत्ति करेगा, इस प्रकार कर्म अपने से भिन्न प्रयोक्ता (प्रेरक) की अपेक्षा नहीं करके फल दे देगा–यह कहना ठीक नहीं है । यदि कहो कि कर्ता ही फल काल में कर्मों का प्रेरक हो जायेगा कि तुम मेरे द्वारा निष्पादित किये गये हो, अतः मैं तुम्हें फल के लिए नियुक्त करता हूँ, जो स्व के अनुरूप फल हो, वह प्रदान करो–इस प्रकार कर्ता कर्म को प्रेरित करेगा तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि कर्ता (जीव) देश, काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ (अनजान) होता है । यदि कर्ता देश विशेष को जानता हुआ स्वतन्त्र रूप से कर्म को नियुक्त करें, तब तो अनिष्ट फल का प्रेरक न हो । इसके अतिरिक्त निमित्त के विना ही कर्म कर्ता की इच्छा के बिना

---

१. तस्य-कर्मणः । २. अचिन्त्यप्रभावत्वादिति-"गहना कर्मणो गति"रिति भगवदुक्तेरिति भावः । ३. न युक्तमित्यादि-न हि धनुर्निर्मात्रा निर्मितमेव धनुर्धानुष्कचोदनां विना प्रहरणं भवतीति सुप्रसिद्धमेवेति भावः । ४. आत्मन इति-स्वस्य स्वस्माद्वा । ५.संप्रतिपन्नम्–उभयसंमतम् । ६. जरदिति-प्राचीनेत्यर्थः । कर्मेति ब्रह्ममीमांसकव्यावृत्तये विशेषणम् । (जीर्यतेरतृन्)

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ।
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४ ॥ १ ॥

यह प्रसिद्ध है कि पूर्वोक्त ब्रह्म ने (देवासुर संग्राम में) देवताओं के लिये (असुरों को) जीता । उसी ब्रह्म की विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए । वे देवता सोचने लगे कि हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है ॥१॥

प्राणिनां कर्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्येत्येतद्दर्शनार्थं वाऽऽख्यायिका । यथा देवानां जयाद्यभिमानस्तद्वदिति । ब्रह्म [१]यथोक्तलक्षणं परं ह किल [२]देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं लब्धवान्देवानामसुराणां च सङ्ग्रामेऽसुराञ्जित्वा [३]जगदरातीनी[४]श्वरसेतुभेतॄन्देवेभ्यो जयं तत्फलं च प्राय्यच्छज्जगतः स्थेम्ने । तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्न्यादयोऽमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तस्तदाऽऽत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफलसंयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेर्जगतः स्थितिं चिकीर्षोरयं जयो महिमा चेत्यजानन्तस्ते देवा ऐक्षन्तेक्षितवन्तोऽग्न्यादिस्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽस्माकमेवायं विजयोऽस्मा-

---

ब्रह्मोपासनं वक्ष्यते । [५]तत्परं वक्ष्यमाणं सर्ववाक्यजातं [६]स्पष्टविधिदर्शनात् । अतोऽत्रैव तात्पर्यमर्थान्तरतात्पर्यप्रदर्शनं तु संभावनामात्रेणेति द्रष्टव्यम् । ईश्वरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रमादिधर्मास्तद्भेदकान् । जगतः स्थेम्ने स्थैर्याय ।।१४।।१।।

भोक्तृत्व आदि अभिमान मिथ्या है । जिस प्रकार से देवताओं का विजय आदि संबन्धित अभिमान मिथ्या है, ठीक वैसे ही। इसी को दिखाने के लिए ही आख्यायिका है ।

प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त परब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। अर्थात् देवासुर संग्राम में ईश्वर निर्मित मर्यादा को नष्ट करने वाले जगत् के शत्रु असुरों को जीतकर जगत् की स्थिरता के लिए देवताओं को विजय और उसका फल प्रदान किया। उस ब्रह्म के विजय से अग्नि आदि देवता महिमा को प्राप्त हुए। तब सबके अन्तःकरण में स्थित, प्रत्यगात्मा (सर्वान्तर), सर्वज्ञ, सभी प्राणियों की क्रियाओं का फल देनेवाला, जगत् की स्थिति को चाहने वाले ईश्वर

---

१. यथोक्तलक्षणमिति–श्रोत्रादेः श्रोत्रादिरूपमित्यर्थः । २. देवेभ्योऽर्थायेति–अनेन देवेभ्यो इति तादर्थ्ये चतुर्थीति सूच्यते देवानां कृते इत्यर्थः । ३. जगदरातीनिति–"प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिता" इति स्मृतेः । ४. जगदरातित्वाय विशिनष्टि–ईश्वरेति । ५.तत्परमिति–वक्ष्यमाणसगुणब्रह्मोपासनविधेरर्थवादविधया शेषभूतमिति यावत् । ६. स्पष्टविधिदर्शनादिति–तस्यैष आदेश इत्यादाविति शेषः । विधेश्चेतिकर्तव्यतात्वेनार्थवादसापेक्षत्वादेवेति भावः ।

स्यात् । [१]न च निर्निमित्तं तदनिच्छया[२]ऽऽत्मसमवेतं तच्चर्मवद्विकरोति कर्म । न चाऽऽत्मकृतमकर्तृसमवेतमयस्कान्तमणिवदाक्रष्टृ भवति प्रधानकर्तृसमवेतत्वात्कर्मणः । भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात् । [३]कर्तृक्रियायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकाले[४]ऽनुभूतव्यापाराणि समाप्तौ च हलादिवत्कर्त्रा [५]परित्यक्तानि न फलं कालान्तरे कर्तुमुत्सहन्ते [६]न हि हलं क्षेत्राद्व्रीहीन्गृहं प्रवेशयति [७]भूतकर्मणोश्चाचेतनत्वा[८]त्स्वतः प्रवृत्त्यनुपपत्तिः ।

मतमाशङ्क्याऽऽह–**न च निर्निमित्तमिति ।** [९]कर्तुरनिच्छया कर्म विकरोतीत्यत्र दृष्टान्ताभावा[१०]च्चर्मणोऽपि विकारस्य[११]सनिमित्तत्वादित्यर्थः । [१२]यच्च सौगतेनोच्यते फलकालपर्यन्तं कर्तुरवस्थानाभावान्न कर्तृसमवेतं कर्म किन्तु क्षणिकविज्ञानेनाऽऽत्मना कृतं कदाचित्फलस्याऽऽक्रष्टृ भवति । यथाऽयस्कान्तो मणिः कदाचिच्चेतनेन [१३]प्रयुक्तो[१४]ऽन्यदाऽपि लोहस्य प्रेरको भवति तद्वदिति तत्राऽऽह–**न चात्मकृतमिति ।** करणादीनि कारकाणि यःप्रेरयन्करोति स [१५]प्रधानकर्ता । तत्समवेतं कर्म [१६]प्रसिद्धं [१७]तस्य च फलकालपर्यन्तं स्थायित्वमेष्टव्यम् । अन्यथाऽकृताभ्यागमकृतविप्रणाशप्रसङ्गा[१८]त्प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्याच्चेत्यर्थः । लोकायतिकाभिप्रायमुद्भाव्य दूषयति–**भूताश्रयमित्यादिना ।** [१९]आधुनिककर्ममीमांसकानां मतमुद्भावयति–

जीवात्मा से सम्बद्ध होकर चमड़े के समान विकार को नहीं प्राप्त हो सकता। कर्ता से सम्बद्ध न होकर कर्म विज्ञान (प्रतिक्षण उत्पन्न–विनष्ट) आत्मा के द्वारा किया जाता हुआ चुंबक के समान फल का आकर्षण करने वाला है, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रसिद्धि के अनुसार कर्म प्रधान कर्ता से सम्बद्ध होता है। यदि कहो कि शरीर आदि आकार से परिणत भूतों में कर्म आश्रित है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि वे पृथ्वी आदि भूत क्रिया के साधन है। कर्ता के क्रिया के साधनरूप वे भूत क्रियाकाल में व्यापार का अनुभव करके क्रिया की समाप्ति होने पर हल आदि के समान कर्ता से परित्यक्त होकर कालान्तर में फल देने में समर्थ नहीं है। हल स्वयं फसल को धान के खेत से समेटकर गृह में प्रवेश कराता हो, ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया। जड होने से भूत और कर्म की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। “वायु के समान जड़ होने पर भी

---

१. ननु यथा शरीरे चर्म वर्धतेऽपक्षीयते च शोफस्फोटादिविकारं च लभते न च तत्र कर्तुःशरीरिण इच्छादिनिमित्तं भवति तद्वत्कर्मविकारो निर्निमित्त एव स्यादित्याशङ्क्य परिहरति–न च निर्निमित्तमित्यादिना चर्मविकारस्यापि कर्मनिमित्तकत्वाद् दृष्टान्तासिद्धिरिति भावः । २. आत्मसमवेतमिति–आत्मसंबद्धमित्यर्थः । ३. कर्तृक्रियायाः साधनभूतानीति शरीराकारेण परिणतानि भूतानि न कर्ता भवितुमर्हन्ति करणत्वाल्लाङ्गलादिवदिति भावः । ४. भूतानां करणत्वं स्फुटयति–अनुभूतव्यापाराणीति । सव्यापाराणीति यावत् । ५. परित्यक्तानीति–प्रस्तुतव्यापारपराङ्मुखीकृतानीति यावत् । ६. करणत्वेनानुभूयमानस्यापि कर्माश्रयत्वाभ्युपगमे कर्तृत्वापत्त्या नेदमुपपद्येतेत्याशयेनाह–न हीति । ७. इतश्च भूतकर्मप्रयोक्ता चेतनोऽभ्युपगन्तव्य इत्याह–भूतकर्मणोश्चेत्यादिना । ८. स्वत इति–चेतनाधिष्ठान–मनपेक्ष्येत्यर्थः । ९. कर्तुरनिच्छयेति–कर्म न कर्त्रनिच्छया विकर्तुमर्हति कर्तृसमवेतत्वात्तच्चर्मवदिति भावः । १०. ननु चर्मविकार एव दृष्टान्तो भविष्यतीत्यत आह–चर्मणोऽपीति । ११. सनिमित्तत्वादिति–कर्मनिमित्तकस्य परम्परयेच्छानिमित्तकत्वं दुर्वारं कर्मण इच्छामूलकत्वादिति भावः । १२. स्वरूपासिद्ध्या सौगतचोद्यमनूद्य दूषयितुमाह–यच्चेति । १३. प्रयुक्त इति–लोहाभिमुख्येन स्थापित इति यावत् । १४. अन्यदाऽपीति–प्रयोगकालादन्यस्मिन् कालेऽपीत्यर्थः । १५. प्रधानकर्तेति–कारकेषु प्रधानश्चासौ कर्ता चेत्यर्थः । १६. प्रसिद्धमिति–तथा च न कर्तृसमवेतं कर्मेति सौगतमतं प्रसिद्धिविरोधेन बाधितमिति भावः । १७. तस्य–प्रधानस्य कर्तुः । १८.योऽहमचूचुरं सोऽहमिदानीं कारागारं प्रवेशित इत्यादिप्रत्यभिज्ञाबलाच्च कर्तुः स्थायित्वमेव प्रामाणिकमित्याह–प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्या–च्चेति । १९. आधुनिकेति–नवीनेत्यर्थः ।

तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ १५ ॥ २ ॥

देवताओं के (इस मिथ्या) अभिप्राय को उस ब्रह्म ने जान लिया (और वह) देवताओं के सामने (अपने योगमाहात्म्य से निर्मित यक्ष रूप में) प्रकट हुआ। तब देवता लोग (अद्‌भुत यक्षरूप में प्रकट हुए) उस ब्रह्म को "यह पूज्य यक्ष कौन है?" ऐसा न जान सके ॥२॥

कमेवायं महिमाऽग्निवाय्विन्द्रत्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते नास्मत्प्रत्यगात्मभूतेश्वरकृत इति ॥ १४ ॥ १ ॥

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवताम्–

तद्ध किलैषां मिथ्येक्षणं विजज्ञौ विज्ञातवद्ब्रह्म। सर्वेक्षितृ हि तत्सर्वभूतकरणप्रयोक्तृत्वाद्देवानां च मिथ्याज्ञानमुपलभ्य मैवासुरवद्देवा मिथ्याभिमानात्पराभवेयुरिति तदनुकम्पया देवान्मिथ्याभिमानापनोदनेनानुगृह्णीयामिति तेभ्यो ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव

स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेन सत्त्वरजस्तमसां त्रयाणां गुणानां योगो [1]युक्ति[2]र्घटनं माया तन्माहात्म्येन

की यह विजय और महिमा है; ऐसा न जानने वाले अग्नि आदि से परिच्छिन्न आत्मस्वभाव वाले उन देवताओं ने सोचा कि यह हमारी ही विजय है। जिसके परिणाम स्वरूप अग्निभाव, वायुभाव, इन्द्रभाव रूपी जय का फल हमारे द्वारा अनुभव किया जा रहा है। यह महिमा और विजय हमारे प्रत्यगात्मा स्वरूप ईश्वरकृत नहीं है ।।१।।

यक्ष का प्राकट्य

इस प्रकार के मिथ्या अभिमान से युक्त होकर विचार करने वाले उन देवताओं के मिथ्या ज्ञान को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि वह परात्मा सभी प्राणियों की इन्द्रियों का प्रेरक होने से सबका साक्षी है। अत: देवताओं के मिथ्याज्ञान को जानकर असुरों के समान इनका भी पराभव न हो, इस प्रकार की अनुकम्पा से "मिथ्या ज्ञान को हटाकर देवताओं के ऊपर अनुग्रह करुँगा" इस अभिप्राय से वह देवताओं के समक्ष प्रकट हो गया। अपनी योग माया के प्रभाव से सबको आश्चर्य में

---

१. योगो न संबन्धमात्रं तेषां तस्य सदातनत्वेन तादृशविचित्ररूपस्यापि तथात्वापातादतो व्याचष्टे–युक्तिरिति । २. तां विशदयति–घटनमिति । यथापेक्षं गुणप्रधानीभावेन विवर्तनमिति यावत् । सा च माया यथा ह्यैन्द्रजालिको राजसादिकतिपयपदार्थान्क्रमकालविन्यासादि भेदैर्घटयित्वा नानाविचित्रार्थान्दर्शयन्मायां करोतीत्युच्यते तद्वत् ।

[१]वायुवदिति चेन्नासिद्धत्वात् । न हि वायोरचितिमतः स्वतःप्रवृत्तिः [२]सिद्धा रथादिष्व-दर्शनात् । शास्त्रात्कर्मण एवेति चेच्छास्त्रं हि क्रियातः फलसिद्धिमाह ने[३]श्वरादेः स्वर्गकामो यजेतेत्यादि । न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं युक्तम् । न चेश्वरास्तित्वे प्रमाणान्तर-मस्तीति चेत् । न दृष्टन्यायहानानुपपत्तेः । क्रिया हि द्विविधा दृष्टफलाऽदृष्टफला च ।

शास्त्रादित्यादिना । यजेतेत्याख्यातपदात्सामान्येन [४]समीहितसाधनं यागः [५]प्रतीयते । कस्य समीहितस्य साधनमितिविशेषाकाङ्क्षायां स्वर्गकामपदसंनिधानात्काम्यमानस्वर्गसाधनत्वं यद्यप्यवगम्यते तथाऽपि [६]क्षणिकस्य यागस्य कालान्तरीयस्वर्गसाधनत्वासंभवान्निष्फलत्वं शङ्क्येतेत्याशङ्क्याऽऽह–**न चेति ।** औषधपानादेः कर्मणः [७]स्थायिसंस्कारद्वारेण कालान्तरीयारोग्यादिफलहेतुत्वप्रसिद्धेर्यागस्य श्रुतसाधनत्वनिर्वाहाय स्थाय्यवान्तरापूर्वं परिकल्पयते तेन नत्वानर्थक्यं निर्दोषवाक्याधिगतत्वादित्यर्थः । श्रुतसाधनत्वसिद्ध्यन्यथानुपपत्त्या किमितीश्वर एव नेष्यते तत्राऽऽह–**न चेश्वरेति ।** नेयमर्थापत्तिरी-श्वरास्तित्वे प्रमाणमन्यथाऽप्युपपन्नत्वात् । न च मानान्तरमस्ति । [८]तद्विषयश्रुत्यादे[९]रर्थवादत्वादित्यर्थः । नापूर्वद्वारेण श्रुतनिर्वाहः कल्पनीयः । यद्[१०]व्यवहितफलं कर्म तच्चैतन्यप्रयुक्तफलमिति [११]दृष्टाया व्याप्तेर्हानिप्रसङ्गादतः श्रुतसाधनत्वसिद्ध्यन्यथानुपपत्त्येश्वरः फलदाता कल्पनीय इत्याह–**न दृष्टेति ।** संग्रहवाक्यं विवृणोति – **क्रिया हीत्यादिना ।** फलोदयेनापवर्गो नाशो यस्याः सा फलापवर्गिणी न

प्रवृत्ति हो जाए" यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि चेतन के विना प्रवृत्ति असिद्ध है । चेतना रहित वायु की स्वतः प्रवृत्ति प्रमाण से निश्चित नहीं है क्योंकि रथ आदि में नहीं देखी गयी है ।

शंका :– (मीमांसक मत) शास्त्र के अनुसार कर्म से ही फल मिल जायेगा । "स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि शास्त्र याग आदि क्रिया से ही फल की सिद्धि को कहता है, न कि ईश्वर आदि से । चूँकि यह पक्ष प्रमाण से सिद्ध है अतः अनर्थक नहीं है । इसके अतिरिक्त ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण भी नहीं है । यदि ऐसा कहो तो–

समाधान :– यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्ट न्याय (व्याप्ति) को छोड़ना संभव नहीं है । क्रिया दो प्रकार की देखी गयी है, दृष्ट फल वाली और अदृष्ट फल वाली । दृष्ट फलक क्रिया भी दो प्रकार की है, अव्यवहित फल देने वाली और कालान्तर में फल देने वाली । गमन और भोजन स्वरूपा क्रिया अव्यवहित फल देने वाली है । कृषि और सेवा आदि स्वरूपा क्रिया कालान्तर में फल देने वाली है । उन दो के मध्य में अनन्तर फलक क्रिया का फल के उदय से ही

---

१. अचेतनप्रवृत्तेश्चेतनाधिष्ठानपूर्वकत्वव्यभिचारं शङ्कते–वायुवदिति चेदिति । २. सिद्धा–निश्चिता प्रमाणेनेत्यर्थः । ३. ईश्वरादेः–सकाशादित्यर्थः । ४. समीहितसाधनमिति–आख्यातस्य भावनावाचकत्वेऽपि यागस्येष्टसाधनत्वं भावनागर्भलिङ्गकानुमानादवगन्तव्यम् (वाचकत्वेऽपीत्यपिस्त्वर्थस्तादृग्भट्टमते त्वित्यर्थः) । तथाहि प्रयोगः–विमतमिदमिष्टसाधनमप्यत्र प्रवर्ततामित्याकारकाप्तनिष्ठव्यापार-विशेषविषयत्वाद्यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रतारकवाक्योपस्थितिमिति । ५. प्रतीयत इति–इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गाद्यर्थ इति हि मण्डनमिश्रा वदन्तीत्यवधेयम् । ६. इदं देवतायै न ममेत्येवं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपस्य यागस्य मनः संकल्पमात्रतया क्षणमात्रावस्थायित्वादाह–क्षणिकस्येति । ७. स्थायिसंस्कारद्वारेणेति–स्थायिनो ये संस्कारा औषधस्यैव कालादिसंस्कृताः सूक्ष्मावयवा-स्तद्द्वारेति मर्मार्थः । ८. तद्विषयेति–ईश्वरप्रतिपादकेत्यर्थः । ९. अर्थवादत्वादिति–कर्मणामेव फलदातृत्वेन राजादीश्वरतुल्येश्वरत्वेन स्तुतिपरत्वादित्यर्थः । १०. व्यवहितेति–कालान्तरितेत्यर्थः । ११. दृष्टायाः–राजादिप्रयुक्ते भृत्यादिफले दृष्टाया इत्यर्थः ।

तेऽग्निमब्रुवञ्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ १६ ॥ ३ ॥
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्य-ब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥ १७ ॥ ४ ॥

उन्होंने अग्नि से कहा–"हे जातवेद! इसको विशेषरूप से जानो कि यह यक्ष कौन है?" अग्नि ने कहा–"ठीक है" ॥३॥

अग्नि उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने अग्नि से पूछा–"तू कौन है ?"। उसने कहा–"मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, जातवेदा भी हूँ" ॥४॥

स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनात्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामि[१]न्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव। तत्प्रादुर्भूतं ब्रह्म न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तो देवाः। किमिदं [२]यक्षं पूज्यं महद्[३]भूतमिति ॥ १५ ॥ २ ॥

ते तदजानन्तो देवाः सान्तर्भयास्तद्विजिज्ञासवो[४]ऽग्निमग्रगामिणं [५]जातवेदसं [६]सर्वज्ञकल्पमब्रुवन्नुक्तवन्तो हे जातवेद एतदस्मद्गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो बुध्यस्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षमिति। तथाऽस्त्विति। तद्यक्षमभ्यद्रवत्तत्प्रतिगतवानग्निः।

निर्मितं तेनेत्यर्थः ।।१५।।२।।

डालने वाले अति अद्भुत रूप से युक्त हो, वह ब्रह्म देवताओं की इन्द्रियों के विषय अर्थात् समीपवर्ती देश में प्रकट हुआ। उस प्रादुर्भूत ब्रह्म को देवता लोग न जान सके कि यह पूजनीय महान् प्राणी कौन है ।।२।।

अग्नि की परीक्षा

उस यक्ष को न जानने वाले देवताओं ने अंदर से भययुक्त होकर उसे जानने की इच्छा से अग्रगामी जातवेदा (उत्पन्न सभी प्राणियों के कर्मों को जानने वाले) सर्वज्ञकल्प अग्निदेव को कहा कि हे जातवेद! हमारे समक्ष स्थित इस यक्ष को जानो अर्थात् विशेष रूप से समझ कर आओ कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि तुम हम सब में अधिक तेजस्वी हो। अग्नि ने स्वीकृति देते हुए कहा–"ठीक है" ।।३।।

ऐसा कहने के पश्चात् अग्नि तीव्र गति से यक्ष के पास गया। पूछने के लिए यक्ष के समीप जाने पर भी उसके

---

१. इन्द्रियगोचर इति–इन्द्रियसंनिकर्षयोग्ये देश इति यावत्। २. यक्ष पूजायामित्यतः कर्मणि घञित्यभिप्रायेणाह–यक्षं पूज्यमिति। ३. भूतम्–सत्त्वम्। ४. अग्निमग्रगामिणमिति–तदुक्तं निरुक्ते अग्निः कस्मादग्रणीर्भवतीति उत्तरषट्के दैवतकाण्डे चतुर्थपादे। ५.जातवेदसं सर्वज्ञकल्पमिति–तथा च निरुक्तं "जातवेदाः कस्माज्जातानि वेदेत्यादि।" (उ.ष.दै. ५ पा. १)। ६.जातं जनिमत्सर्वं वेत्तीति जातवेदा इति व्युत्पत्तिमाश्रित्याह–सर्वज्ञकल्पमिति। ब्रह्मण एव निरतिशयसार्वज्ञ्यात्कल्पप्प्रयोगः।

दृष्टफलाऽपि द्विविधाऽनन्तरफलाऽऽगामिफला च, अनन्तरफला गतिभुजिलक्षणा । कालान्तरफला च कृषिसेवादिलक्षणा । तत्रानन्तरफला फलापवर्गिण्येव, कालान्तरफला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी ।[1]आत्मसेव्याद्यधीनं हि कृषिसेवादेः फलं यतो न चो[2]भयन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म ततो वा फलं दृष्टम् ।[3]तथा च कर्मफलप्राप्तौ न दृष्टन्यायहानमुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादिकर्मणि नित्यः कर्तृकर्मफलविभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्यागाद्यनुरूपफलदातोपपद्यते । स चाऽऽत्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्य–

फलदातारं [4]पृथगपेक्षत इत्यर्थः । उत्पन्नप्रध्वंसिनीति । उत्पन्ना सती फलमदत्त्वैव प्रध्वंसते ततस्तत्र फलदाता कालान्तरेऽपेक्ष्यत इत्यर्थः । यागादिफलं कर्माद्यभिज्ञेन दीयमानं व्यवहितफलत्वात्सेवाफलवदित्याह – **तस्माच्छान्ते यागादीति ।** ननु जीवस्तावत्स्वोपभोगसाधननियन्ता, तस्यापीश्वरः फलदानेन नियन्ता चेदिष्यते तर्हि नियन्तुः स्वव्यतिरिक्तनियम्यत्वाङ्गीकारादीश्वरस्याप्यन्यो नियन्ता [5]प्रसज्येत नियन्तृत्वाविशेषात् । अतोऽनवस्थाप्रसङ्गबाधितमनुमानमित्याशङ्क्याऽऽह–**स चाऽऽत्मभूतः सर्वस्येति ।** [6]कल्पितभेदमात्रेण नियम्यनियामकभावोपपत्तेर्न तात्त्विकभेदावकाशः । [7]तात्त्विकभेदवत्त्वे च घटादिवत्कार्यत्वादिप्रसङ्गस्ततोऽतिरिक्तनियम्यत्वव्याप्त्यभावान्नानवस्थाप्रसङ्ग इत्यर्थः । राजवदीश्वरः फलदाता चेत्तर्हि निग्रहानुग्रहकर्तृत्वाद्रागादिमान्स्यात्तत्राह–**सर्वक्रियाफलेति ।** यथा लौकिकसाक्षी कस्यचिज्जयहेतुरन्यस्य पराजयहेतुरपि न रागादिमान्कथ्यते । यथोपलब्धभाषित्वात् । तथेश्वरः क्रियादिसाक्षी रागादिमान्न भविष्यति । अननुरूपादातृत्वात् । राजाऽप्यसाधून्दण्डयन्साधून्परिरक्षन्न रागादिमान्कथ्यत इति भावः । [8]साक्षित्वे तर्हीश्वरस्येक्षणक्रिया स्यात्तत्राऽऽह–**नित्येति ।**

नाश होता है । तथा कालान्तर फलक क्रिया फल के दिये बिना ही उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है । चूँकि कृषि और सेवा आदि का फल स्वयं (कृषक) और सेव्य आदि के अधीन ही देखा गया है, इन दो नियमों की अपेक्षा न करके स्वतन्त्र कर्म अथवा उससे फल नहीं देखा गया है । इस प्रकार से कर्मफल की प्राप्ति में दृष्ट व्याप्ति(व्यवहितफलककर्म का फल चेतन पुरुष से ही मिलता है) का परित्याग संभव नहीं है । इसलिए याग आदि कर्मों के समाप्त होने पर कर्ता, कर्म और फल के

---

१. आत्मा–स्वयं कर्षक इत्यर्थः । २. उभयन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रमिति–यथोक्तनियमद्वयमनपेक्ष्य जायमानमिति समुदायार्थः । ३. कालान्तरितादृष्टफला यागादिक्रिया कालान्तरादृष्टफलसेवादिसाम्यातिक्रमं नार्हतीत्युपसंहरन्नाह–तथा चेति । कर्मणी यथोक्तनियमद्वयातिलङ्घिनोऽसंभवे सतीत्यर्थः । ४. पृथगिति–कर्तुःसकाशात् पृथगित्यर्थः । ५. प्रसज्येतेति–ईश्वरः स्वव्यतिरिक्तनियम्यो नियन्तृत्वाज्जीववदिति प्रयोगसंभवादिति भावः । ६. दृष्टान्ते साध्यवैकल्येनोक्तानुमानं दूषयन्नाह–कल्पितेत्यादि । न च कल्पितभेदवतोर्नियम्यनियन्तृभावादर्शनादिदमसंगतमिति वाच्यं भेदमात्रस्याकल्पितत्वासंप्रतिपत्तेः । ततो जीवेशौ तात्त्विकभेदवन्तौ नियम्यनियामकत्वादिति नानुमातुं शक्यं दृष्टान्तासंभवादिति भावः । न चैवं न तात्त्विकभेदावकाश इति तात्त्विकभेदनिषेधोऽसंभवी प्रतियोग्यनुपस्थितेरिति शंकावकाशो भ्रान्त्योपस्थितनिषेधानुपरोधादित्यलम् । ७. तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन घटादीनां तात्त्विकभेदमभ्युपगम्याप्याह–तात्त्विकभेदवत्त्वे चेति । न च कल्पितभेदवतोर्नियम्यत्वाद्यनुपपत्तिरदर्शनादिति शङ्क्यं, बिम्बप्रतिबिम्बयोर्दर्शनात् । न चैवमपि कल्पितभेदवन्नियम्यत्वमीश्वरस्य दुर्वारमिति वाच्यं नेश्वरो नियम्य ईश्वरत्वानुपपत्तिरत्रानुकूलस्तर्कस्ततस्तर्करहितात्पूर्वस्माद्बलीयस्त्वमिति । ८. साक्षाद्द्रष्टा हि साक्षीत्युच्यते । यथाह भगवान् पाणिनिः – "साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायामि"तीत्याशयवान् रेकते साक्षित्वे तर्हीश्वरस्येक्षणक्रिया स्यादिति । तथा च विकारित्वसंसारित्वानित्यत्वादिदोषग्रासेनेश्वरत्वमेव व्याहन्येतेति शङ्कितुर्मनः ।

तस्मिꣳस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदꣳसर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति ॥ १८ ॥ ५ ॥

तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ १९ ॥ ६ ॥

(फिर यक्ष ने पूछा) "उस (प्रसिद्धगुणनामवाले) तुझमें क्या सामर्थ्य है ?" (अग्नि ने कहा) यह जो कुछ पृथिवी में है, उस सभी को जला सकता हूँ" ॥५॥

तब यक्षने उस अग्नि के लिये एक तृण रख दिया और कहा – "इसे जला" । अग्नि उस तृण के समीप सम्पूर्ण वेग से गया, परन्तु उसे जलाने में समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पास से ही लौट आया और बोला "जो यह यक्ष है–इस को मैं विशेषरूप से नहीं जान सका" ॥६॥

तं च गतवन्तं पिपृच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगल्भत्वात्तूष्णींभूतं तद्यक्षमभ्यद्रव(वद)दग्निं प्रत्यभाषत कोऽसीति । एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽग्निरब्रवीदग्निर्वा अग्निनामाऽहं प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतयाऽऽत्मानं श्लाघयन् । इत्येवमुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत्तस्मिन्नेवं प्रसिद्धगुणनामवति त्वयि किं वीर्यं सामर्थ्यमिति । सोऽब्रवीदिदं जगत्सर्वं दहेयं भस्मीकुर्याम्, यदिदं स्थावरादि पृथिव्यामिति । पृथिव्यामित्युपलक्षणार्थं यतोऽन्तरिक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना । तस्मा एवमभिमानवते ब्रह्म तृणं निदधौ पुरोऽग्नेः स्थापितवद्ब्रह्मैतत्तृणमात्रं ममाग्रतो दह न चेदस्य दग्धुं समर्थो मुञ्च दग्धृत्वा-

---

तृतीयखण्डशेषभाष्यं स्पष्टमतो न विवृतमिति ।।१६।।३।।१७।।४।।१८।।५।।१९।।६।।

तेजसे अभिभूत होकर शान्त स्थित अग्नि से स्वयं यक्ष ने पूछा, "तुम कौन हो ?" । इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर अग्नि बोला कि मै अग्नि नाम से प्रसिद्ध हूँ और जातवेदा नाम वाला भी हूँ । इस प्रकार दो नामों से अपनी प्रशंसा करते हुए उत्तर दिया ।।४।।

इस प्रकार कहने वाले अग्नि से ब्रह्म ने कहा कि ऐसे प्रसिद्ध नाम और गुण से युक्त तुममें क्या सामर्थ्य है ? उसने (अग्नि ने) कहा कि इस पृथ्वी में जो कुछ स्थावरादि है, उन सभी को मैं जला सकता हूँ । "पृथिव्याम्" यह पद उपलक्षण के लिए है क्योंकि अन्तरिक्ष में स्थित वस्तु भी अग्नि के द्वारा दग्ध हो जाती है ।।५।।

इस प्रकार के अभिमान वाले अग्नि के सामने ब्रह्म ने एक तिनका रखा और कहा कि इस तिनके को मेरे सामने जलाओ । यदि इसको जलाने में समर्थ नहीं होते हो तो सबको जलाने के मिथ्याभिमान को छोड़ दो । तत्पश्चात् वह अग्नि

विज्ञानस्वभावः संसारधर्मै[१]रसंस्पृष्टः [२]श्रुतेश्च । "न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः" "जरामृत्युमत्येति" "विजरो विमृत्युः" । "सत्यकामः सत्यसंकल्पः" "एष सर्वेश्वरः" "पुण्यं कर्म कारयति" । "अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" । "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने" इत्याद्या असंसारिण [३]एकस्याऽऽत्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः । स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते । न चार्थवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम् । अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात् । न चोत्पन्नं विज्ञानं बाध्यते । अप्रतिषेधाच्च । न चेश्वरो नास्तीति

नित्यविज्ञानस्वभावस्यानिर्वाच्यविषयावच्छेदेन साक्षित्वं [४]कल्पितमित्यर्थः । सर्वस्य जीवस्याऽऽत्मभूतश्चेदीश्वरस्तर्हि संसारधर्मैर्लिप्येत संसार्यभेदादित्याशङ्क्याऽऽह–**संसारेति** । न केवलमुपपत्तेरीश्वरसिद्धिः श्रुतेरपीत्युक्तं ताः श्रुतीरुदाहरति–**न लिप्यत इत्यादिना** । स्मृतयश्च–"यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते" । "समं सर्वेषु भूतेषु" "ईश्वरः सर्वभूतानाम्" इत्याद्याः । यदुक्तमर्थवादत्वादप्रामाण्यं तत्राऽऽह – **न चेति** । ईश्वरविषयाणि वाक्यानि न कर्मविधिसंनिधिसमाम्नातानि । अतोऽनन्यशेषत्वे सति बोधकत्वात्स्वार्थे प्रमाणानि कर्मविधिवाक्यवदित्यर्थः । [५]किंचार्थवादत्वेऽपि [६]नाप्रामाण्यं पदसमन्वयबलेन जायमानस्य ज्ञानस्य बाधादर्शना[७]त्स्वतःप्रामाण्यादस्य बाधयिता नोपपद्यत इत्याह – **न चोत्पन्नमिति** । इतश्च नाप्रामाण्यमित्याह – **अप्रतिषेधाच्चेति** । यथा द्वे वाव

विभाग को जानने वाला नित्य ईश्वर सेव्य आदि के समान याग आदि के अनुरूप फल को प्रदान करने वाला संभव है । वह ईश्वर सबकी आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप, सभी क्रिया–फल–वृत्तियों का साक्षी तथा सभी सांसारिक धर्मों से सर्वथा असंस्पृष्ट है । श्रुति प्रमाण से भी ईश्वर ही फलदाता सिद्ध होता है । "वह प्राणियों के दुःख से लिप्त नहीं होता क्योंकि विपरीत अध्यास से रहित है" "जरा–मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है" "वह जरा और मृत्यु से रहित है" "सत्यकाम और सत्यसंकल्प है" "यही सबका ईश्वर है" "वही पुण्य कर्म कराता है" "अन्य (परमात्मा) भोग नहीं करता हुआ केवल देखता मात्र है" "इसी अक्षर के प्रशासन में" इत्यादि श्रुतियाँ एक ही आत्मा की सिद्धि करती है, जो कि असंसारी तथा नित्यमुक्त है । इसी अर्थ की साधिका हजारों स्मृतियाँ विद्यमान है । वे ईश्वर बोधक श्रुति–स्मृति वाक्य अर्थवाद है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि वे वाक्य अन्य विधि के अङ्ग न होते हुए प्रामाणिक विज्ञान के उत्पादक है । स्वतः–प्रामाण्य होने से उत्पन्न विज्ञान का बाध भी नहीं हो सकता । प्रतिषेध नहीं होने से भी यह अर्थ गलत नहीं है ।

---

१. असंस्पृष्ट इति–न हि सर्पाभेदेऽपि तदात्मभूता रज्जुः सर्पधर्मैः संस्पृश्यत इति व्यक्तमिति भावः । २. श्रुतेश्चेति–ईश्वरः फलदातोपपद्यत इति पूर्वत्रान्वयः । ३. एकस्यात्मन इति–नन्वेतदसङ्गतं यावतोदाहृताः सर्वा अपि श्रुतयो जीवेष्वनुपपद्यमानानेव धर्मान्दर्शयन्त्यो जीवात्मपरमात्मभेदमेव व्यञ्जन्तीति चेन्मैवं ब्रह्मैवेदं सर्वं तत्त्वमसीत्यादिश्रुतिस्वारस्यानुरोधाद्बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव कल्पितभेदमात्रेणापि विरुद्धधर्मावभासोक्तेः सम्पन्नत्वादिति । ४. कल्पितमिति–न हि स्वप्नद्रष्टुस्तदीक्षणक्रियया तात्त्विकः कश्चन विकार इति हृदयम् । ५.अभ्युपगम्याप्याह–किंचेति । ६. नाप्रामाण्यमिति–"वज्रहस्तः पुरन्दर" इत्यादिवद्भूतार्थवादत्वस्यैव संभवादिति भावः । ७.कुतो बाधादर्शनमत आह–स्वतः प्रामाण्यादित्यादि ।

अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति ॥ २० ॥ ७ ॥
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्य-ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ २१ ॥ ८ ॥

तस्मिꣳस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदꣳ सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति ॥ २२ ॥ ९ ॥

तदनन्तर, (उन देवताओं ने) वायु से कहा "हे वायो! इस को विशेषरूप से जानो कि यह यक्ष कौन है?" (वायु ने कहा) "ठीक है" ॥७॥

वायु उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने वायु से पूछा "तू कौन है?"। उसने कहा "मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मातरिश्वा भी हूँ" ॥८॥

(तब यक्ष ने पूछा) "उस (प्रसिद्धनामवाले) तुझमें क्या सामर्थ्य है?" (वायु ने कहा) "यह जो कुछ पृथिवी में है, उस सभीको ग्रहण कर सकता हूँ" ॥९॥

भिमानं सर्वत्रेत्युक्तस्तत्तृणमुपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान्सर्वजवेन सर्वोत्साहकृतेन वेगेन गत्वा न शशाक नाशकद्दग्धुं स जातवेदास्तृणं दग्धुमशक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञस्तत एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति निववृते निवृत्तः प्रतिगतवान्। नैतद्यक्षमशकं शक्तवानहं विज्ञातुं विशेषतो यदेतद्यक्षमिति ॥ १६ ॥ ३ ॥ १७ ॥ ४ ॥ १८ ॥ ५ ॥ १९ ॥ ६ ॥

अथ वायुमित्यथानन्तरं वायुमब्रुवन्हे वायवेतद्विजानीहीत्यादि समानार्थं पूर्वेण। वानाद्गमनाद्गन्धनाद्वायुः। मातर्यन्तरिक्षे श्वयतीतिमातरिश्वा। इदं सर्वमप्याददीय

।।२०।।७।।
।।२१।।८।।
।।२२।।९।।

अपने पूरे बल और उत्साह से जनित तीव्र वेग से तिनके के पास गया। किन्तु वहाँ जाकर भी वह उसे जलाने में समर्थ न हो सका। इस प्रकार वह तृण को जलाने में असमर्थ लज्जित और टूटी प्रतिज्ञा वाला जातवेदा अग्नि यक्ष के पास से शान्ति पूर्वक देवताओं के पास लौट आया। वहाँ बोला कि यक्ष कौन है? यह मैं विशेष रूप से नहीं जान पाया ।।६।।

अग्नि के पराभव के अनन्तर देवताओं ने वायु से कहा कि हे वायो! इसे जानो, इत्यादि अर्थ पूर्व पर्याय के समान ही है। वान अर्थात् गमन करने से या गन्धन (सूचना देने से) उसे वायु कहा जाता है। मातरि अर्थात् अन्तरिक्ष में विचरण करने से वह मातरिश्वा है। पृथिवी में जो कुछ भी है, वह सब मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है इत्यादि बातें पूर्व के समान ही है ।। ७–१०।।

निषेधोऽस्ति । प्राप्त्यभावादिति चेन्नोक्तत्वात् । [1]**न हिंस्यादितिवत्प्राप्त्यभावात्प्रतिषेधो नाऽऽरभ्यत इति चेन्न । ईश्वरसद्भावे न्यायस्योक्तत्वात् । अथवाऽप्रतिषेधादिति कर्मणः फलदान ईश्वरकालादीनां न प्रतिषेधोऽस्ति । न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवलेन कर्त्रैव प्रयुक्तं फलदं दृष्टम् । न च विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति ।** [2]**सेव्य-**

ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं चेति प्रस्तुत्य नेति नेतीति परस्तात्प्रतिषेधति नैवमीश्वरं प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपलभ्यत इत्यर्थः । प्रतिषेधाभावः सत्त्वान्न भवति किंत्वप्राप्तत्वात् । यथा रागतः प्राप्ता भूतहिंसा निषिध्यते नैवमीश्वरस्य प्राप्तिरस्तीत्य[3]न्यथासिद्धिमाशङ्क्य परिहरति-**प्राप्तीत्यादिना ।** अप्रतिषेधादितिसंग्रहवाक्यं प्रकारान्तरेण व्याचष्टे-**अथवेति ।** स्वर्गकामो यजेतेत्यादिशास्त्रं यागस्य फलदायिनीं शक्तिं द्योतयति न सहकार्यन्तरं निषेधयति । वाक्यभेदप्रसङ्गादित्यर्थः । [4]इतश्च शास्त्रमयोगव्यवच्छेदकं वाच्यं नान्ययोगव्यवच्छेदकम् । स्रक्चन्दनवनितादिनिमित्तनिरपेक्षस्य कर्मणः फलहेतुत्वा[5]नुपलम्भात् । अतो यथा मानान्तरसिद्धं स्रक्चन्दनवनितादेर्निमित्तत्वमिष्टं तथेश्वरस्याप्येष्टव्यमित्याह- **न च निमित्तान्तरनिरपेक्षमिति ।** [6]इतश्चेश्वरः फलदाता वक्तव्यः । प्रध्वस्तस्य यागस्य कारणत्वासंभवात् । नियतपूर्वक्षणसत्त्वं हि कारणत्वम् । न चापूर्वद्वारेणोपपद्यते । असति द्वारवति द्वारत्वानुपपत्तेः । नचौषधपानादिदृष्टान्तः । औषधाद्यवयवानां [7]संस्कृतानां फलकालपर्यन्तमनुवर्तमानानामेव कालान्तरीयफलहेतुत्वादित्यभिप्रेत्याऽऽह - **न च विनष्ट इति ।** कथं तर्हीश्वरो वाऽपि [8]नष्टस्य

"ईश्वर नहीं है" ऐसा प्रतिषेध कहीं नहीं है । ईश्वर की प्राप्ति न होने से प्रतिषेध नहीं किया गया, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं है क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का कथन किया जा चुका है । (विवरण) जैसै हिंसा की प्राप्ति होने से "न हिंस्यात्" इस वाक्य के द्वारा निषेध किया गया वैसी प्राप्ति ईश्वर की न होने से प्रतिषेध का आरम्भ नहीं किया गया, ऐसी शंका होने पर सिद्धान्ती समाधान करता है कि नहीं, ईश्वर की सत्ता होने में उचित न्याय (अनुमान) का कथन किया जा चुका है ।

अथवा "अप्रतिषेधात्" इस संग्रह वाक्य का तात्पर्य यह है कि कर्मों की फल प्राप्ति में ईश्वर, काल आदि का प्रतिषेध नहीं है । अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करके केवल कर्ता से प्रयुक्त कर्म फल देने वाला नहीं देखा गया है । विनष्ट याग भी कालान्तर में फल प्रदान नहीं कर सकता । जैसे सेवक के द्वारा सेव्य (राजा आदि) की बुद्धि का "मैं इसके द्वारा

१.सूत्रं व्याकरोति-न हिंस्यादित्यादिना । २. ननु सेव्यबुद्धिवत्सेवकेनेति विषमोपन्यासः सेव्यस्य हि सेवकसंनिधानाद्भवेदियं बुद्धिरनेनाहं सेवित इति । ईश्वरस्तु कथं विद्यादनेनाहमिष्ट इति । अत ईश्वरं विशिनष्टि-सर्वज्ञेति । स हि नित्यं सर्वसंनिहितः सर्वज्ञश्च "ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे""तान्यहं वेद सर्वाणी" ति स्मृतेः । ३.अन्यथासिद्धिम्-प्रतिषेधाभावस्येत्यादिः । ४.ननु सर्वं वाक्यं सावधारणमिति नियमाद्याग एव स्वर्गसाधनमिति स्यादत आह-इतश्चेत्यादि । ५.अनुपलम्भादिति-न हि मानान्तरविरुद्धं शक्यं प्रतिपादयितुमन्यथा विलम्बवाचकाभावाद्यागानन्तरमेव स्वर्गो भवतीति न कुतः स्यादिति भावः । ६.नन्वेवमीश्वरोऽस्तु निमित्तमात्रं स्रगादिवन्न दातृत्ववान् स तु याग एव स्यादत आह-इतश्चेश्वरः फलदातेति । ७. संस्कृतानामिति-संस्कारश्च तेषां कालादिकृत आरोग्ययोग्यतारूपः परिपाकविशेष इति ध्येयम् । ८. नष्टस्य-कर्मणः ।

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकाऽऽदातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ २३ ॥ १० ॥

अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ २४ ॥ ११ ॥

तब यक्षने उस वायु के लिये एक तिनका रखा और कहा–"इसे ग्रहण कर" । वायु उस तृण के समीप सम्पूर्ण वेग से गया । परन्तु उसे ग्रहण करने में समर्थ न हुआ । तब वह उसके पास से लौट आया और बोला–"जो यह यक्ष है–इस को मैं विशेषरूप से नहीं जान सका" ॥१०॥

तदनन्तर देवताओंने इन्द्र से कहा – "हे मघवन्! यह यक्ष कौन है ? इसको विशेषरूप से जानो" । तब इन्द्र "ठीक है" कह कर उस यक्ष के पास गया, किन्तु वह इन्द्र के सामने से अन्तर्धान हो गया ॥११॥

गृह्णीयाम् । यदिदं पृथिव्यामित्यादि समानमेव ॥ २० ॥७॥ २१ ॥ ८ ॥ २२ ॥ ९ ॥ २३ ॥१०॥

अथेन्द्रमिति अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहीत्यादि पूर्ववत् । इन्द्रः परमेश्वरो मघवान्बलवत्त्वात्तथेति तदभ्यद्रव[१]त्तस्मादिन्द्रादात्मसमीपं गतात्तद्ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतमिन्द्रस्येन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इत्यतः संवादमात्रमपि नादाद्ब्रह्मेन्द्राय तद्यक्षं यस्मिन्नाकाश आकाशप्रदेश आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरो–

।।२३।।१०।।
।।२४।।११।।

इन्द्र की परीक्षा

इसके बाद फिर देवताओं ने इन्द्र से कहा कि हे मघवन्! इसे जानो, इत्यादि कथानक पूर्व के समान है । इन्द्र अर्थात् परमेश्वर, जिसे बलवान् होने के कारण मघवान् कहा गया है । "ठीक है" ऐसा कहकर इन्द्र यक्ष के समीप गया । पर अपने समीप में गये इन्द्र से वह यक्ष रूपी ब्रह्म तिरोभूत (अदृश्य) हो गया । इन्द्र के अत्यधिक इन्द्रत्वाभिमान का निराकरण करना चाहिए, इस हेतु से इन्द्र के लिए संवादमात्र का भी अवसर नहीं दिया ब्रह्म ने ।।११।।

---

१. तस्मादिन्द्रादिति – अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छतीति पञ्चमीयम् ।

बुद्धिवत्सेवकेन सर्वज्ञेश्वरबुद्धौ तु संस्कृतायां यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्यादिवेश्वरात्फलं कर्तुर्भवतीति युक्तम् । न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति नहि देशकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति । एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं द्विप्रकारमेवोपलभ्यते । बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाविज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलं कृष्यादि, विज्ञानवत्सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलं च सेवादि । यागादेः कर्मणस्तथाऽविज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलत्वानुपपत्तौ कालान्तरफलत्वात्कर्मदेशकालनिमित्तविपाकविभागज्ञबुद्धिसंस्कारापेक्षं फलं भवितुमर्हति । सेवादिकर्मानुरूपफलज्ञसेव्यबुद्धि-

फलदातोपपद्यते तत्राऽऽह– **सेव्यबुद्धिवदिति ।** [1]एतत्कर्मानेनानुष्ठितमिति [2]कर्मणेश्वरस्य बुद्धावा[3]रोह एव कर्मणां संस्कारस्तद्वशाद्विनष्टेऽपि कर्मणीश्वरात्फलं युक्तम् । यथाऽनेनाहं सेवित इति सेव्यबुद्धौ संस्कृतायां कालान्तरे विनष्टायामपि सेवायां सेव्याद्राजादेः फलं भवति तद्वदित्यर्थः । यद्यपि लौकिकानां कर्मणां फलसाधनत्वं चेतनाधीनं दृष्टं तथाऽपि वैदिकस्य यागादेः फलं दातारं विनाऽपि वाक्यप्रामाण्याद्भविष्यतीति नाऽऽशङ्कनीयमित्याह–**नतु पुनरिति ।** अन्वययोग्यानां पदार्थानां संसर्गबोधकमेव वाक्यं नतु तद्बलाद्दृष्टः पदार्थस्वभावस्त्यक्तुं [4]शक्यत इत्यर्थः । बीजक्षेत्रयोः संस्कारस्तत्परिरक्षा च तद्विज्ञानवान्यः कर्ता तदपेक्षफलं कृष्यादि दृष्टम् । सेवादिकं च विज्ञानवान्यः सेव्यस्तद्बुद्धिसंस्कारापेक्षफलं दृष्टम् । तथा यागादेः कर्मणः कालान्तरफलत्वादविज्ञानवत्कर्त्रपेक्षफलत्वानुपपत्तौ कर्मादिविभागज्ञकर्त्रपेक्षफलत्वं भवितुमर्हतीत्यर्थः । लौकिककर्मस्वनेकविधेष्वपि मध्ये सेवायागादेरनुरूपो दृष्टान्त इत्यभिप्रेत्य पुनराह– **सेवादीति ।** सेवादिकर्मानुरूप फलं जानाति यः सेव्यस्तद्बुद्धौ

सेवित हुआ" इस प्रकार संस्कार होने पर सेव्यसे फल प्राप्ति के समान याग आदि कर्मों के द्वारा सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि का संस्कार हो जाता है, जिससे याग आदि का नाश होने पर भी ईश्वर से कर्ता को फल प्राप्त हो जायेगा, यह मानना युक्ति संगत है । (फलदाता ईश्वर को न मानकर भी वेद प्रामाण्य से कर्मों का फल मिल जायेगा ऐसी आशंका होने पर कहते हैं) कोई भी पदार्थ सैकड़ों वाक्यों से कहने पर भी देशान्तर अथवा कालान्तर में अपने–अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते । क्योंकि अन्य किसी भी देश में या अन्य काल में वह्नि अनुष्ण (शीतल) नहीं होती । इसी प्रकार कर्मों से कालान्तर में मिलने वाला फल दो प्रकार से ही उपलब्ध होता है । बीज और क्षेत्र (कृषिभूमि) का संस्कार, फल का रक्षण आदि को जानने वाले कर्ता की अपेक्षा करके ही कृषि आदि कर्म फलदायक होते हैं तथा विज्ञान युक्त सेव्य (राजा आदि) की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा करके सेवा आदि कर्म फलदायक होते हैं । उसी प्रकार याग आदि कर्म कालान्तर फल वाले होने से विज्ञान रहित कर्ता की अपेक्षा से फल प्राप्ति संभव न होने से कर्म, देश, काल, निमित्त और फलविपाक के विभाग को जानने वाले किसी सर्वज्ञ की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से ही फल प्राप्त होने के योग्य है । जैसे सेवा आदि कर्मों के अनुरूप फल को जानने

१.नन्वपूर्वं खण्डयितुमनसा सर्वज्ञेश्वरबुद्धौ संस्कृतायामिति च वदता नापूर्वं खण्डितं संस्कारोपगमादपूर्वस्य च तदात्मकत्वात् । जीवाश्रितत्वमात्रं तु तस्य प्रत्युक्तं महच्चेदमनिष्टमापतितं यदीश्वर एव धर्माधर्माश्रयोऽभवदित्यहो कौशलमित्येतन्निरसितुमीश्वरधीसंस्कृतिं व्यनक्ति–एतदित्यादिना । २. कर्मणेति–कर्मप्रयुक्तायामित्यर्थः । ३. आरोहो विषयीभावः कर्मणाम् । ४. शक्यत इति–अन्यथाऽग्निना सिञ्चेदिति वाक्यबलादेवाग्नेः सेककरणत्वमभ्युपगम्येतेति भावः ।

स तस्मिन्नेवाऽऽकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-मुमाꣳ हैमवतीं ताꣳ होवाच किमेतद्यक्ष-मिति ॥ २५ ॥ १२ ॥

इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

वह इन्द्र उसी आकाश में (जिस में यक्ष अन्तर्धान हुआ था) अत्यन्त शोभामयी स्त्री वेषधारिणी सुवर्णाभूषणभूषिता (अथवा हिमालय की पुत्री) उमा (ब्रह्मविद्या)के पास आया । उसे बोला "यह पूज्य यक्ष कौन है ?" ।।१२।।

।। इति तृतीयः खण्डः।।

धानकाले यस्मिन्नाकाश आसीत्स इन्द्रस्तस्मिन्नेवाऽऽकाशे तस्थौ । किं तद्यक्षमिति ध्यायन्न निववृतेऽग्न्यादिवत्तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्यो[१]मारूपिणी प्रादुरभूत्स्त्रीरूपा । स इन्द्रस्तामुमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमां विद्यां [२]तदा बहुशोभमानेति विशेषणमुपपन्नं भवति । हैमवतीं हेमकृताभरणवतीमिव[३] बहुशोभमानामित्यर्थः । अथवोमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञेनेश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम । इन्द्रस्तां होमां किलोवाच पप्रच्छ ब्रूहि

।।२५।।१२।।

इति तृतीयः खण्डः ।।३।।

वह यक्ष जिस आकाश प्रदेश में अपने आप को दिखाकर तिरोभूत हुआ और तिरोहित होते समय जिस आकाश में इन्द्र था, वह उसी स्थान पर स्थित रहा । वह इन्द्र "यह यक्ष कौन है" ऐसा सोचता हुआ वहाँ से अग्नि आदि के समान पीछे नहीं हटा । उस इन्द्र की यक्ष में भक्ति जानकर उमारूपिणी ब्रह्मविद्या स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गयी । वह इन्द्र उस अत्यन्त शोभायमान हैमवती उमा के पास गया । यहाँ पर "बहुशोभमानां" विशेषण इसलिए दिया गया है कि संसार की शोभनीय वस्तुओं में ब्रह्मविद्या अत्यन्त शोभनीय है । प्रकृत में स्त्रीरूपिणी उमा ब्रह्मविद्या ही है, तभी यह "बहुशोभमाना" विशेषण युक्ति युक्त होगा । स्वर्ण निर्मित आभूषण युक्त स्त्री के समान अत्यन्त सुन्दर होने के कारण "हैमवती" शब्द से कही गयी है अथवा हिमालय की कन्या होने से उमा ही हैमवती है । वह नित्य ही सर्वज्ञ ईश्वर के साथ-साथ रहती है, अतः वह ईश्वर को जानने में समर्थ है-ऐसा विचार कर इन्द्र उसके पास गया । इन्द्र ने उस उमा से पूछा कि बताइए कि अपने आप को दिखलाकर लुप्त होने वाला वह यक्ष कौन था ।।१२।।

।। इति तृतीयः खण्डः।।

---

१. विद्या स्त्रीरूपा सती प्रादुरभूदित्यन्वयः । स्त्रीरूपेति सामान्योक्तेर्विशेषे पर्यवसानायाह-उमारूपिणीति । २. तदेति-प्रकृतायाः स्त्रिया विद्यात्वे सत्येवेत्यर्थः । ३. छान्दसमिवशब्दलोपं मत्वाह-इवेति ।

संस्कारापेक्ष[1] फलस्येव । तस्मात्सिद्धः सर्वज्ञ ईश्वरः सर्वजन्तुबुद्धिकर्मफलविभागसाक्षी सर्वभूतान्तरात्मा । यत्साक्षादपरोक्षाद्य आत्मा सर्वान्तर इति श्रुतेः । स एव चात्राऽऽत्मा जन्तूनां नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रित्याद्यात्मान्तरप्रतिषेधश्रुतेस्तत्त्वमसीति चाऽऽत्मत्वोपदेशात् । न हि मृत्पिण्डः काञ्चनात्मत्वेनोपदिश्यते । ज्ञानशक्तिकर्मोपास्योपासकशुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद एवेति चेन्न । भेददृष्ट्यपवादात् यदुक्तं संसारिण ईश्वरादनन्या इति । तन्न किं तर्हि भेद एव संसार्यात्मनाम् । कस्माल्लक्षणभेदादश्वमहिषवत् कथं लक्षणभेद इत्युच्यते । ईश्वरस्य तावन्नित्यं सर्वविषयं ज्ञानं सवितृप्रकाशवत् । तद्विपरीतं संसारिणां

यः संस्कारस्तदपेक्षफलस्य सेवादेर्यथा न स्वातन्त्र्यं तद्वदित्यर्थः । एवं तावन्निरीश्वरवादिनं प्रतीश्वरं प्रसाध्य सेश्वरवादिनामभिमतवास्तवभेदनिरासाय प्रक्रमते–**स एवेति** । जीव ईश्वराद्भिन्नस्तद्विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् । यो यद्विरुद्धधर्माक्रान्तः स ततो भिन्नः यथाऽश्वान्महिष इत्यनुमानमुद्भाव्य तस्य भेदनिन्दानुपपत्त्यनुगृहीताभेदश्रुतिविरोधा[2]त्कालात्ययापदिष्टत्वमाह–**ज्ञानशक्तीत्यादिना** । संग्रहवाक्यं

वाले सेव्य की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से फल मिलता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर जो कि सभी प्राणियों की बुद्धि, कर्म और फल के विभाग का साक्षी तथा सभी प्राणियों की अन्तरात्मा है, वह सिद्ध हुआ । "जो साक्षात् अपरोक्ष है" "जो आत्मा सर्वान्तर है" इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित होता है । वह ईश्वर ही सभी प्राणियों की आत्मा है क्योंकि "उससे भिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है" "इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है" इत्यादि श्रुतियों से अन्य आत्मा का प्रतिषेध हुआ है और "तत्त्वमसि" इस महावाक्य से उस ब्रह्म में आत्मत्व का उपदेश हुआ है । मृत्पिण्ड का कभी भी सुवर्ण के आत्मरूप से उपदेश नहीं किया जाता ।

ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपास्य, उपासक, शुद्ध, अशुद्ध, मुक्त, अमुक्त के भेद से आत्मा का भेद होता है, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं क्योंकि भेददृष्टि का श्रुतियों में अपवाद (निषेध) किया गया है ।

(विवरणभाष्य)**पूर्वपक्षी :**– जो यह कहा गया कि संसारी आत्मा (सभी जीव) ईश्वर से अभिन्न है, वह ठीक नहीं है ।

सिद्धान्ती :– फिर क्या ठीक है ?

पूर्वपक्षी :– संसारी जीवों और ईश्वर का परस्पर भेद ही है ।

सिद्धान्ती :– क्यों ?

पूर्वपक्षी :– क्योंकि अश्व (घोड़ा) और महिष (भैंस) के समान उनमें लक्षणभेद है ।

सिद्धान्ती :– "लक्षणभेद है" यह कैसे कहा जा सकता है ?

पूर्वपक्षी :– सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को नित्य सर्वविषयक ज्ञान है । इसके विपरीत संसारी जीवों का ज्ञान जुगनू के समान अल्पविषयक और अनित्य है । इसी प्रकार शक्तिभेद के विषय में जानना चाहिए । ईश्वर की शक्ति नित्य और सर्वविषयक है तथा इतर जीव की शक्ति अनित्य और अल्पविषयक है । ईश्वर का कर्म उसके चित्स्वरूप आत्मा की सत्ता मात्र निमित्तक है । जैसे उष्णता स्वभाव वाले द्रव्यों की सत्ता से दहन क्रिया होती है । राजा, अयस्कान्त मणि और

---

१. फलस्येवेति–यागादिफलस्य कर्मदेशकालादिविभागज्ञबुद्धिसंस्कारापेक्षत्वं भवितुमर्हतीति शेषः । २. कालात्ययापदिष्टत्वं–बाधितत्वमित्यर्थः ।

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति ॥ २५ ॥ १२ ॥

उस देवीने कहा "यह ब्रह्म है" तुम ब्रह्मके ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो । उमा वाक्य से ही इन्द्रने यह जाना कि यह ब्रह्म है (स्वतन्त्रतासे नहीं)।।१।।

किमेतद्दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥ २४ ॥ ११ ॥ २५ ॥ १२ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ केनोपनिषत्पदभाष्ये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल ब्रह्मण ईश्वरस्यैव विजय ईश्वरेणैव जिता असुरा यूयं तत्र निमित्तमात्रं तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं महिमानं प्राप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेषणार्थम् । मिथ्याभिमानस्तु युष्माकमयमस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । ततस्तस्मादुमा-वाक्याद्धैव विदांचकार ब्रह्मेतीन्द्रोऽवधारणात्ततो हैवेति न स्वातन्त्र्येण ॥ २६ ॥ १ ॥

।।२६।।१।।

उमा से इन्द्र को उपदेश की प्राप्ति

उमा ने उत्तर दिया कि वह ब्रह्म था । निश्चित रूप से उस ब्रह्म (अर्थात् ईश्वर) की विजय से तुम लोग महिमा को प्राप्त हुए । वे असुर लोग ईश्वर के द्वारा ही जीते गये । तुम लोग तो केवल निमित्तमात्र ही बने । मन्त्रस्थ "एतद्" यह पद क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है । अत: "यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है" यह तुम लोगों का मिथ्या अभिमान है । उस उमा वाक्य से ही इन्द्र ने ब्रह्म को जाना । अवधारण "एव"कार से सिद्ध होता है कि उमा वाक्य से ही जाना न कि स्वतन्त्र रूप से ।।१।।

खद्योतस्येव । तथैव शक्तिभेदोऽपि । नित्या सर्वविषया चेश्वरशक्तिर्विपरीतेतरस्य । कर्म च चित्स्वरूपात्मसत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य । औष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्तदहनकर्मवत् । राजायस्कान्तप्रकाशकर्मवच्च स्वात्माविक्रियारूपम् । विपरीतमितरस्य । उपासीतेतिवचनादुपास्य ईश्वरो गुरुराजवत्। उपासकश्चेतरः शिष्यभृत्यवत् । अपहतपाप्मादिश्रवणान्नित्यशुद्ध ईश्वरः। पुण्यो वै पुण्येनेतिवचनाद्विपरीत इतरः । अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः । [१]अपिच यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदो दृष्टः । यथाऽश्वमहिषयोस्तथा ज्ञानादिलक्षणभेदादीश्वरादात्मनां भेदोऽस्तीति चेन्न । कस्मात् । अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद ते क्षय्यलोका भवन्ति । मृत्योः स मृत्युमाप्नोतीति भेददृष्टिर्ह्यपोद्यते । एकत्वप्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रशो विद्यन्ते । यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादित्यत्रोच्यते नानभ्युपगमात् ।

विवृणोति– **यदुक्तमित्यादिना** । स्वात्मनोऽविक्रियारूपं [२]जगदुपादानादिलक्षणं कर्मेश्वरस्येत्यर्थः । दूषणान्तराभिधित्सयाऽनुवदति–**यदुक्तमिति** । [३]जीवाः किं बुद्ध्यादिविशिष्टा[४]श्चित्प्रतिबिम्बा धर्मित्वेन गृह्यन्ते [५]किंवा देवमनुष्यादिशब्दवाच्याः सचितिका देहाः किंवा तृतीयो [६]विलक्षणनिरुपाधिकभेदभिन्नश्चेतन आद्ये [७]सिद्धसाधनत्वमाह– **नानभ्युपगमादित्यादिना** । चित्तं ज्ञानं चैत्याः सुखादयो बीजम–

प्रकाश से होने वाले कर्म (सन्निधि मात्र से ही कर्म) के समान ईश्वर का जगत्–उत्पादन आदि कर्म उसके स्वरूप में विक्रिया उत्पन्न नहीं करता । किन्तु जीव का कर्म इसके विपरीत है । "उपासीत" ऐसा श्रुतिवचन होने से गुरु और राजा के समान ईश्वर उपास्य है । जब कि शिष्य और नौकर के समान इतर (जीव) उपासक है । "अपहतपाप्मा" (पाप के सम्बन्ध से रहित) इत्यादि श्रवण होने से ईश्वर नित्यशुद्ध है । "पुण्यो वै पुण्येन" (पुण्यकर्मों से पुण्यात्मा होता है) इस वचन से जीव विपरीत (अशुद्ध) सिद्ध होता है । इन्हीं हेतुओं से ईश्वर नित्यमुक्त ही है, जब कि नित्य–अशुद्धि के योग से जीव संसारी है । इस प्रकार से जहाँ ज्ञान आदि लक्षणों में भेद होता है वहाँ भेद देखा गया है । जैसे घोड़े और भैंस में । वैसे ही ज्ञान आदि लक्षणों में भेद होने से ईश्वर से जीवात्माओं का भेद है । यदि ऐसा कहो तो–

सिद्धान्ती :– आपका कथन ठीक नहीं है । कैसे ? "वह ईश्वर भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ; ऐसा जो जानता है वह ठीक नहीं जानता है" "वे विनाशी लोकों को प्राप्त होते हैं" "वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है" इन श्रुति–वाक्यों के द्वारा भेद–दृष्टि का अपवाद (निषेध) किया गया है । इसके अतिरिक्त जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन करने वाली हजारों श्रुतियाँ विद्यमान है ।

---

१. उक्तमर्थं निगमयति–अपि चेति । तथा चेत्यर्थः । २. जगदुपादानादीति–जगदुत्पादनादीत्यर्थः । तथा पाठ एव वा विपर्यासं गतः। ३. प्रतिबिम्बवादमाश्रित्याह–जीवाः किमिति । ४. चित्प्रतिबिम्बा इति–बिम्बभूताऽऽपि चिदन्तः प्रविष्टैव ग्राह्याऽतस्तत्प्रविष्टचित्स्वरूपस्येति नोत्तरासंगतिः । ५. अवच्छेदवादेनाह–किंवेति । ६. विलक्षणेत्यादि–विलक्षणश्चासौ निरुपाधिकभेदेन भिन्नश्चेति नीललोहितवद्विशेषणयोरेव समासः विलक्षण इति व्यस्तपाठो वा । विलक्षणश्च परमात्मतो विरुद्धलक्षणकः । ७. सिद्धसाधनत्वमाहेति–अत्र स्वाभिमतमीश्वरादभिन्नं जीवस्वरूपं दर्शयन्निति शेषः ।

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥ २७ ॥ २ ॥
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श स ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति ॥ २८ ॥ ३ ॥

क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र इन देवताओं ने ही इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवादादि प्रकारोंसे निकटतम अर्थात् प्रियतमरूपसे स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे प्रथम यानि प्रधानरूप से यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अत: वे अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हुए ।।२।।

इसलिये इन्द्र अन्य सब देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ; क्योंकि उसने ही इस ब्रह्मका प्रियतमरूप से स्पर्श किया था, उसने ही प्रथम “यह ब्रह्म है” इस प्रकार इसे जाना था ।।३।।

यस्मादग्निवाय्विन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाददर्शनादिना सामीप्यमुपगतास्तस्मादैश्वर्यगुणैरतितरामिव शक्तिगुणादिमहाभाग्यैरन्यान्देवानतितरामतिशयेन [1]शेरत इवैते देवाः । इवशब्दोऽनर्थकोऽवधारणार्थो वा । यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते हि देवा यस्मादेनद्ब्रह्म नेदिष्ठमन्तिकतमं [2]प्रियतमं पस्पृशुः स्पृष्टवन्तो यथोक्तैर्ब्रह्मणः संवादादिप्रकारैस्ते हि यस्माच्च हेतोरेनद्ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इत्येतद्विदांचकार विदांचक्रुरित्येतद्ब्रह्मेति॥ २७ ॥ २॥

यस्मादग्निवायू अपीन्द्रवाक्यादेव विदाञ्चक्रतुरिन्द्रेण ह्युमावाक्यात्प्रथमं श्रुतं

।।२७।।२।।

चूँकि अग्नि, वायु और इन्द्र, ये तीनों देवता ही संवाद–दर्शन आदि के द्वारा ब्रह्म की समीपता को प्राप्त हुए इसीलिए शक्ति, गुण आदि महान् सौभाग्यों से अन्य देवताओं का अतिक्रमण करके स्थित है । “इव” शब्द अनर्थक है अथवा “अवधारण” (निश्चय) के लिए प्रयुक्त हुआ है । चूँकि वे अग्नि, वायु और इन्द्र ने इस अत्यन्त समीप अर्थात् प्रियतम ब्रह्म को यथोक्त संवाद आदि प्रकारों के द्वारा स्पर्श किया था और जिस हेतु से इस ब्रह्म को इन्होंने प्रधान होकर जाना “यह ब्रह्म है” (अत: वे देवताओं में श्रेष्ठ हुए) ।।२।।

चूँकि अग्नि और वायु ने भी इन्द्र के वाक्य से ही ब्रह्म को जाना । इन्द्र ने तो उमा के वाक्य से सबसे पहले

---

१. शेरते–वर्तन्ते अन्येभ्य उत्कृष्यन्त इति यावत् । २. प्रियतमत्वमेव वास्तवान्तिकतमत्वमप्रियस्य समीपस्थस्यापि दूरस्थ–कल्पत्वादित्याशयेनाह–प्रियतममिति ।

[1]बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चे[2]श्वराद्भिन्नलक्षणा आत्मानो न सन्ति । [3]एक एवेश्वरश्चाऽऽत्मा सर्वभूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते । [4]बाह्य[5]श्चक्षुर्बुद्ध्यादिसमाहार-संतानाहंकारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्रबन्धाविच्छेदलक्षणो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविज्ञानात्मे-श्वरगर्भो [6]नित्यविज्ञानावभासश्चित्तचैत्यबीजबीजिस्वभावः कल्पितोऽनित्यविज्ञान ईश्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते । यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः । विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः । अन्यश्च मृत्प्रलेपवत्प्रत्यक्षप्रध्वंसो देवपितृमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेष-समाहारो [7]न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वरादभ्युपगम्यते । बुद्ध्यादिकल्पितात्म-

---

विद्यादि बीजि शरीरं तत्स्वभावो विशिष्टस्य विशेषणतादात्म्यादित्यर्थः । यस्य विशिष्टरूपस्याविच्छेदे तत्प्रविष्टचित्स्वरूपस्य संसारव्यवहारो यस्य च विच्छेदे प्रतिबिम्बरूपस्य बिम्बसंपत्त्या मोक्षव्यवहारो भवति स कल्पितरूपः पृथगभ्युपगम्यतेऽतः सिद्धसाधनमित्यर्थः । द्वितीयविकल्पेऽपि सिद्धसाधन-त्वमाह-**अन्यश्चेति ।** तृतीयविकल्पे बुद्ध्यादिकल्पितेभ्यो विशिष्टात्मभ्यो व्यतिरेकेण निरुपाधिकस्वरू-पाभिप्रायेण पक्षीकरणे हेतुराश्रयासिद्धस्तादृशस्याऽऽश्रयस्य मानविकलत्वादित्यर्थः । [8]ईश्वरादन्य आत्मा

जो यह पूर्व में कहा गया कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने से जीव और ईश्वर में भेद है । इस विषय में बताते हैं, वह कथन ठीक नहीं है । क्योंकि भेद को सिद्धान्त नहीं स्वीकार किया गया है । बुद्धि आदि से व्यतिरिक्त और ईश्वर से भिन्न जीवात्मा नहीं है । ईश्वर सभी प्राणियों की आत्मा, नित्यमुक्त और एक ही स्वीकार किया गया है । बाह्य जीव चक्षु, बुद्धि आदि के समुदाय रूप संघात परम्परा में अहंता-ममता आदि विपरीत ज्ञानों के प्रवाह के अविच्छेद स्वभाव वाला, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त विज्ञानात्मा ईश्वर रूपी अधिष्ठान वाला, चैतन्यज्योतिःस्वरूप नित्यविज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाला; चित्त (ज्ञान) चैत्य (विषय) बीज (अविद्या) बीजि (शरीर) में तादात्म्य रखने वाला, अनित्य विज्ञानयुक्त, ईश्वर के लक्षण से भिन्न कल्पित माना जाता है । जिस बुद्धि आदि से विशिष्ट स्वरूप का विच्छेद न होने पर आत्मा में संसार व्यवहार होता है । प्रत्युत विच्छेद होने पर आत्मा में मोक्ष व्यवहार होता है । विनष्ट होने वाले मृत्तिका के प्रलेप के ही समान प्रत्यक्ष ध्वस्त होने वाले देव, पितर और मनुष्य आदि का शरीर जो कि भूतों का समुदाय रूप है, वह आत्मा से भिन्न है । अन्य ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला आत्मा नहीं माना जाता । बुद्धि आदि कल्पित विशिष्ट आत्मा से भिन्न निरुपाधिक आत्मा ही जीव है क्योंकि ईश्वर से उसका लक्षण भिन्न है, यह मानने पर "लक्षणभेद" रूपी हेतु आश्रयासिद्ध है । ईश्वर से भिन्न आत्मा

---

१. बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता इति-यादृशास्तार्किकैरुपगम्यन्ते तादृशा इत्यर्थः । २. विलक्षणा इत्यस्यैव व्याख्यानम्-ईश्वराद्भिन्नलक्षणा इति । ३. स्वाभिमतं जीवस्वरूपं निरूपयितुं तदङ्गमीश्वरस्वरूपमाह-एक एवेत्यादिना । ४. बाह्यो-जीव इत्यर्थः । ५. चक्षुरित्यादि-चक्षुरादीनां समाहारः संघातस्तत्संतानस्तत्परम्परा तत्राहंकारादिविपरीतप्रत्ययप्रबन्धाविच्छेदेन लक्ष्यत इति तथा । यद्वा तदविच्छेदो लक्षणं धर्मो यस्येति व्युत्पत्त्या तादृशाविच्छेदवानित्यर्थः । ६. नित्यविज्ञानावभास इति-नित्यविज्ञानेन विशेष्यभूतेन चैतन्यज्योतिषावभासत इति तथा । ७. असत्त्वात्तुरीयकल्पस्य निषेधोक्तिरियं-न पुनरित्यादिर्बुद्ध्यादीत्यादि तृतीयोक्त्यनन्तरं योज्याऽर्थानुरोधात् । ८. चोद्यं विवृण्वन्नाह-ईश्वरादित्यादि ।

तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतदा३इतीन्न्यमी-मिषदा३इत्यधिदैवतम् ॥ २९ ॥ ४ ॥

उस ब्रह्म का यह (उपासनासम्बन्धी) आदेश है । जो बिजली के चमकने के समान एवं पलक मारने के समान प्रकट हुआ वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है ।।४।।

ब्रह्मेत्यतस्तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामतिशयेन शेरत इवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श यस्मात्स ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेत्युक्तार्थं वाक्यम् ॥ २८ ॥ ३ ॥

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष आदेश उपमोपदेशो [1]निरुपमस्य ब्रह्मणो [2]येनोपमानेनोपदेशः सोऽयमादेश इत्युच्यते । [3]किं तद्यदेतत्प्रसिद्धं लोके विद्युतो व्यद्युतद्विद्योतनं कृतवदित्येतदनुपपन्नमिति । विद्युतो विद्योतनमिति कल्प्यते । आ इत्युपमार्थे । विद्युतो विद्योतनमिवेत्यर्थः । "यथा सकृद्विद्युतम्" इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद्विद्युदिव हि सकृदात्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । अथवा विद्युतस्तेज इत्यध्याहार्यम् ।

।।२८।।३।।

विद्युतः सकाशाद्विद्योतनं कृतवदित्यनुपपन्नं ब्रह्मणः स्वयंज्योतिष्ट्वात्पराधीनप्रकाशानुपपत्तेर्विद्युत्संबन्धि द्योतनं कृतवदित्यनुपपन्नमन्याश्रयस्य विद्योतनस्यान्यकर्तृ (क) त्वानुपपत्तेरतो यथाश्रुता-

---

"ब्रह्म" ऐसा श्रवण किया । अतः इन्द्र देवताओं का अतिक्रमण करके स्थित है (अर्थात् उत्कृष्ट है)। "स ह्येनन्नेदिष्ठं..." इत्यादि वाक्य का अर्थ बताया जा चुका है ।।३।।

उस प्रकृत ब्रह्म का यह आदेश अर्थात् ध्यान के लिए उपमा उपदेश (सादृश्य कथन) किया जा रहा है । निरुपम (वस्तुतः सादृश्य से रहित) ब्रह्म का जिस उपमान के द्वारा उपदेश किया जा रहा है, उसी को "आदेश" शब्द से कहा जा रहा है । वह (उपमान) क्या है ? यह जो लोक में प्रसिद्ध है विद्युत् का चमकना । श्रुतिस्थ "व्यद्युतद्" का "प्रकाशन किया" – यह शाब्दिक अर्थ युक्तियुक्त नहीं जान पड़ता । अतः "विद्युत् का चमकना" इस अर्थ की कल्पना की जाती है। "आ" शब्द उपमा अर्थ में प्रयुक्त है । इस प्रकार "विद्युत् के चमकने के समान" यह अर्थ निष्पन्न होता है । "यथा सकृद् विद्युतम्" इस अन्य शाखीय श्रुति में यही–अर्थ दिखने से ब्रह्म विद्युत् के समान एक बार अपने को दिखाकर देवताओं के सामने से अदृश्य हो गया ।

१.निरुपमस्येति–वस्तुतः सादृश्यादिरहितस्येत्यर्थः । २.येनोपमानेनेति कल्पनयेत्यादिः । ३. किं तदिति–तदुपमानं किमित्यन्वयः ।

व्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रयासिद्धो हेतुः । [१]**ईश्वरादन्यस्याऽऽत्मनोऽसत्त्वात् ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च । न । निमित्तत्वे सति लोकविपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत् । यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूपत्वाल्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिमित्तत्वे सति लोकदृष्टिविपर्ययेणोदयास्तमयाहोरात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञानापोहसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे सति लोकविपरीतबुद्ध्याऽध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वं सुखदुःखादयश्च न स्वतः आत्मदृष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च । यथा घनादिविप्रकीर्णेऽम्बरे येनैव**

नास्तीति वदता सर्वोपाधिस्थ ईश्वर एवाऽऽत्मेत्युक्तं भवति । तदा च बद्धत्वमुक्तत्वादिविरुद्धधर्मत्वं सुखदुःखादियोगश्चासङ्गस्य विरुद्धः प्रसज्येतेत्यतो [२]वास्तवमसंसारित्वं कल्पितेन संसारित्वेन [३]न विरुध्यत इति दर्शयितुं यस्य यस्या[४]न्तःकरणादिविकारस्योदयादेः संनिधिमात्रेणाऽऽत्मा निमित्तं तस्य तस्य [५]लोकैरहंकारादिभिर्विपरीतरूपस्याध्यारोपणादात्मनः संसारित्वमित्याह– **न निमित्तत्वे सतीत्यादिना ।** ईश्वरे सुखाद्यारोप इत्युक्ते मायोपाधिके ब्रह्मणीश्वरशब्दवाच्ये सुखाद्यध्यासशङ्का स्यात्तन्निवृत्त्यर्थमाह–**नित्यविज्ञानशक्तिरूप इति ।** यथाऽग्न्यादिशक्तिः शक्त्यन्तरमन्तरेण स्वस्वभावादेव कार्योत्पादनानुकूला तथा नित्यविज्ञानं स्वभावसंनिधिमात्रेणान्तःकरणादिप्रवृत्तिनिमित्तमिति शक्तिरूपमुच्यते । [६]तस्मिन्स्वातन्त्र्यादीश्वरपदलक्ष्ये विरुद्धानेकधर्माध्यासो न विरुध्यत इत्यर्थः । लोकस्य ज्ञानापोहो विस्मरणम् । **न स्वत इति ।** न परमार्थतो विरुद्धानेकधर्मवत्त्वमित्यर्थः । भ्रान्तस्य स्वदृष्ट्यनुरूपाध्यासारोपदर्शनाच्च नाध्यासो [७]वस्तुक्षतिकर इत्याह– **आत्मदृष्टीति ।** बौद्धादि–

(निरुपाधिक) नहीं होने से ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षण और सुख–दुःख आदि का सम्बन्ध युक्त नहीं है, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं है । आत्मा केवल निमित्त मात्र (अन्तःकरण के विकार की उत्पत्ति आदि का) होते हुए लौकिक अहंकार आदि को लेकर विपरीत रूप का आरोपण होने से संसारी प्रतीत होता है, सूर्य के समान । जैसे सविता (सूर्य) नित्य प्रकाश रूप है, पर लौकिक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का निमित्त मात्र होते हुए लोकदृष्टि के विपर्यय से (भ्रान्ति से) उदय, अस्त और रात्रि आदि के कर्तृत्व अध्यारोप का भागी बनता है। (अर्थात् "सूर्योदय हो गया" "सूर्यास्त हो गया" "सूर्य ने दिन कर दिया" आदि व्यवहारों का भागी बनता है)। इसी प्रकार नित्य विज्ञान शक्ति रूप ईश्वर लौकिक ज्ञान का विनाश (विस्मरण), सुख, दुःख, स्मृति आदि का निमित्त मात्र होते हुए लौकिक बुद्धि के द्वारा ही उनमें विपरीत लक्षण (बन्धन–मुक्ति आदि) और सुख–दुःख आदि आरोपित होते हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं । क्योंकि भ्रान्तपुरुष अपनी दृष्टि के अनुरूप ही आत्मा में विरुद्ध धर्मों को आरोपित करता है । जैसे आकाश के मेघ आदि से आच्छादित होने पर जिस पुरुष को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, वह अन्यत्र प्रकाश होने पर भी भ्रान्ति से अपनी दृष्टि के अनुरूप ही अध्यारोपण

१.चोदयिताऽऽह–ईश्वरादित्यादि । २. समाधानभाष्यं स्फुटयन् वक्ति–वास्तवमित्यादि । ३. न विरुध्यत इति–कल्पितेन सर्पत्वेन वास्तवं रज्जुत्वमिवेत्यर्थः । ४. अन्तःकरणादिविकारस्येति–अन्तःकरणादीनामुपाधिभूतानां सुखदुःखादिविकारस्येत्यर्थः । ५. लोकैरहंकारादिभिरिति–समानाधिकरणे तृतीये । ६. तस्मिन्नीश्वरपदलक्ष्ये–इति समानाधिकरणे विभक्ती । ईश्वरपदलक्ष्यत्वे हेतुः–स्वातन्त्र्यादिति। अन्यानधीनसत्ताकत्वादिति यावत् । ७. वस्त्वधिष्ठानभूतम् ।

**[१]अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्म-
रत्यभीक्ष्णꣳसंकल्पः ॥ ३० ॥ ५ ॥**

इसके अनन्तर अध्यात्म (उपासना) का उपदेश कहते हैं–यह मन जो जाता हुआ–सा मालूम होता है वह ब्रह्म को ही मानो विषय करता है और साधक इस मनसे ब्रह्म का स्मरण करता है और निरन्तर ब्रह्मविषयक संकल्प भी करता है ।।५।।

व्यद्युद्विद्योतितवत्, आ इव । [२]विद्युतस्तेजः सकृद्विद्योतितवदिवेत्यभिप्रायः । इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थ इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः समुच्चयार्थः । अयं चापरस्तस्याऽऽदेशः । कोऽसौ । न्यमीमिषत् । यथा चक्षुर्न्यमीमिषन्निमेषं कृतवत् । स्वार्थे णिच् । उपमार्थ एवाऽऽकारः । चक्षुषो विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव इव चेत्यर्थः । इत्यधिदैवतं देवताविषयं [३]ब्रह्मण उपमानदर्शनम् ॥ २९ ॥ ४ ॥

अथानन्तरमध्यात्मं प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । यदेतद्गच्छतीव च मन

संभवा[४]दन्यत्र तात्पर्यं वक्तव्यमित्यर्थः । **प्रतिनिर्देशार्थ इति ।** परामर्शार्थः । चक्षुषो निमेषणं द्रुतं भवतीति प्रसिद्धं तद्वद्ब्रह्मणि क्षिप्रकारित्वं सृष्ट्यादौ प्रतिबन्धाभावेनाऽऽयासाभावेन च द्रुतकारित्वं धर्मो[५]ऽधिदैवतम् । [६]यद्ध्येयं ब्रह्म तद्यथा विद्युतः प्रकाशो युगपद्विश्वव्यापकस्तथा निरतिशयज्योतिरूपं द्रुतं सकलसृष्ट्यादिकारि पारमैश्वर्यसंपन्नमित्युपमानोपदेशेनोक्तम् ।।२९।।४।।

अधुना प्रत्यगात्मतया ब्रह्मणो यथाऽभिव्यक्तिः स्यात्तथोपदिश्यत इत्याह–**अथानन्तरमिति ।** एनत्प्रकृतं ज्योतीरूपं ब्रह्म प्रति मदीयं मनो गच्छद्वर्तत इति चिन्तयेदिति य उपदेशः स आध्यात्मिको–

अथवा "विद्युतस्तेजः" इस प्रकार से अध्याहार कर लेना चाहिए । "विद्युतद्" का अर्थ है प्रकाशित हुआ और "आ" का अर्थ है "समान" । अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्म विद्युत् के तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ । "इति" शब्द उपमा निर्देश का परामर्श के लिए है "इत्ययमादेश इति" । "इत्" शब्द समुच्चय के लिए है । यह दूसरा ब्रह्म का उपमा निर्देश है । वह क्या है ? जैसे चक्षु ने निमेषण किया । "न्यमीमिषत्" में णिच् प्रत्यय स्वार्थ में ही हुआ है । "आ" कार उपमान के लिए प्रयुक्त हुआ है । जिसका अर्थ है चक्षु के विषय के प्रति प्रकाश के तिरोभाव के समान । यह "अधिदैवत" अर्थात् देवता (सगुणब्रह्म) विषयक उपमान दर्शन कहा गया, जिससे ब्रह्म की उपासना संभव है ।।४।।

---

१. अथाध्यात्ममित्यादि–अत्र च द्वयमित्यर्थकं भिन्नक्रमं च । तथा च–एतद्ब्रह्म प्रति मनो गच्छतीवेत्येवमनेन मनसा साधक एतद्ब्रह्मोपस्मरति उपस्मरेद् ध्यायेदिति यत्तदध्यात्म सामान्ये नपुंसकम् इति य आदेश स आध्यात्मिक इत्यर्थः । इत्येकोऽन्वयः । अथापरः संकल्पश्चाभीक्ष्णं ब्रह्मविषय इति चानेन मनसोपस्मरेदिति यत्तदध्यात्ममिति । २. विद्युतस्तेज इव सकृद्विद्योतितवद्ब्रह्मेत्यन्वयः। ३. ब्रह्मण उपमानदर्शनमनेनोपमानेनोपासनं देवताविषयं देवताशब्दवाच्यसगुणब्रह्मविषयमित्यर्थः । ४. अन्यत्रेति–व्यद्युदिति तिङन्तस्य विद्योतनमिति कृदन्तार्थे इत्यर्थः । ५. देवताशब्दार्हसगुणब्रह्माश्रित इत्येतत् । ६. उपमानोपदेशेन विधित्सितं सगुणब्रह्मणोपासनं स्पष्टयन्नाह–यद्ध्येयमित्यादि ।

सवितृप्रकाशो न दृश्यते स आत्मदृष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति सत्येव प्रकाशेऽन्यत्र भ्रान्त्या । एवमिह बौद्धादिवृत्त्युद्भवाभिभवाकुलभ्रान्त्याऽध्यारोपितः सुखदुःखादियोग उपपद्यते । तत्स्मरणाच्च । तस्यैवेश्वरस्यैव हि स्मरणम् । "मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च" "नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्" इत्यादि । अतो नित्यमुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोकाविद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारित्वम् । शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्युपगतमसंसारित्वमित्यविरोध इति । एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रयुक्तः । सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगतत्वाद्यविशेषे च भेदहेत्वभावात् । विक्रियावत्त्वे चानित्यत्वात् । मोक्षे च

वृत्तीनामुद्भवाभिभवाभ्यामाकुलस्य वैचित्यमापन्नस्य वृत्तीनामेवोद्भवाभिभवौ न तद्व्यापकचैतन्यस्येतिविवेकशून्यलोकस्य भ्रान्त्येति योजना । चैतन्यस्य ज्ञानसुखाद्युत्पादे निमित्तत्वं न केवलमन्वयव्यतिरेकसिद्धम्; तत्स्मरणाच्च भगवद्वाक्याच्च सिद्धमित्यर्थः । ईश्वरे संसारित्वमीश्वरः संसारीतिप्रसिद्ध्यभावाद्विशिष्टानुगतचित्स्वरूप इति व्याख्येयम् । **एतेनेति** । सिद्धसाधनत्वादिदूषणेन प्रतिशरीरज्ञानसुखादीनामाश्रयभेदस्तात्त्विकः प्रत्युक्तो मन्तव्यः किंच व्यावर्तकधर्मवशाद्व्यावृत्तिः सिध्यति । सांख्यमते च पुरुषाणां चैतन्यमात्ररूपाणां न व्यावर्तको धर्मोऽस्ति । वैशेषिकमते [१]त्वन्त्यविशेषकल्पना[२]ऽन्योन्याश्रयपराहता । अतो निर्विशेषत्वात्पुंसां न भेदस्तात्त्विकः कल्पते तत्राऽऽह– **विक्रियावत्त्वे चेति** । [३]सुखादिविक्रियाणामुपाधिधर्मत्वान्नाऽऽत्मभेदसाधकत्वं [४]व्यधिकरणसिद्धत्वादित्यर्थः । किंच न सर्वैरेव मोक्षे विक्रियादिविशेष इष्यते । स्वरूपावस्थानं च मोक्षस्ततः सविशेषत्वं न स्वाभाविकमित्याह– **मोक्षे चेति** । किंच जाग्रत्स्वप्नयोरविद्यावद्भिर्भ्रान्तैरुपलम्भात्–

करता है, "इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशन नहीं कर रहा है" । ठीक ऐसे ही बुद्धि आदि की वृत्तियों के उद्भव और तिरोधान से मोहित पुरुष की भ्रान्ति से ही आरोपित सुख–दुःख का सम्बन्ध आत्मा में संभव है । स्मृति ग्रन्थों में इसका कथन होने से भी यह सिद्ध होता है । उसी ईश्वर का ही स्मृति वाक्य भी इस सम्बन्ध में है । "मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मरण होता है" "वह परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता" इत्यादि स्मृतिवाक्य । अतः सूर्य के समान ही एक ही नित्यमुक्त ईश्वर में लौकिकपुरुषों की अविद्या के द्वारा ही संसारित्व का अध्यारोपण होता है । जब कि शास्त्र आदि प्रमाणों से उसमें असंसारित्व ज्ञात होता है, अतः कोई विरोध नहीं है । इसी के आधार पर प्रत्येक जीव में ज्ञानादि भेद का खण्डन हो जाता है । सूक्ष्मता, चेतनता और सर्वव्यापकता आदि समान होने पर भेद का कोई हेतु नहीं रह जाता । आत्मा में विक्रिया मानने पर अनित्यत्व दोष की आपत्ति है । मोक्ष काल में कोई भी विक्रिया आदि विशेष को आत्मा में नहीं माना गया है ।

---

१. अन्त्यविशेषेति–स्वतो व्यावृत्तत्वाभ्युपगमेन व्यावर्तकान्तरानपेक्षत्वाद्व्यावर्तकानामन्ते भवोऽन्त्यो विशेषपदार्थस्तत्कल्पनेत्यर्थः । २.अन्योन्याश्रयेति–भेदज्ञाने हि सति भेदकं विना भेदासंभवाद्विशेषानुमानं तस्य रूपादिराहित्येन प्रत्यक्षासंभवात् । भेदकज्ञानाधीनं च भेदज्ञानमिति ज्ञप्तावन्योन्याश्रयस्तेन निरस्तेत्यर्थः । ३. नन्वात्मनोऽविक्रियत्वे प्रतीयमानाः सुखादिविक्रियाः कस्य धर्मा अत आह– सुखादीत्यादि । ४. व्यधिकरणसिद्धत्वादिति–साध्याद्भेदतो भिन्नाधिकरणत्वेन निश्चितत्वादित्यर्थः ।

एतद्ब्रह्म ढौकत इव विषयी करोतीव [1]यथाऽनेन मनसैतद्ब्रह्मोपस्मरति समीपतः स्मरति साधकोऽभीक्ष्णं भृशं संकल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयो [2]मनउपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्पस्मृत्यादिप्रत्ययैरभिव्यज्यते ब्रह्म [3]विषयीक्रियमाणमिव चातः स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशो विद्युन्निमेषणवदधिदैवतं द्रुतं प्रकाशनधर्म्यध्यात्मं च मनः प्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मीत्येष आदेशः । [4]एवमादिश्यमानं हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति ब्रह्मण आदेशोपदेशः । नहि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धिभिराकलयितुं शक्यम् ॥ ३० ॥ ५ ॥

कोऽभीक्ष्णं पौनःपुन्येन मम मनसः संकल्पो ब्रह्मविषय एवेति ध्यायतः प्रत्यग्भूतब्रह्माभिव्यक्तिः स्यादित्याह-**मनउपाधिकत्वाद्धीति ।** उक्तमर्थं संक्षिप्याऽऽह-**विद्युन्निमेषणवदिति** ।।३०।।५।।

ब्रह्म का प्रत्यगात्मक विषयक उपमान निर्देश

अब इसके अनन्तर अध्यात्म अर्थात् प्रत्यगात्मा को विषय करने वाला आदेश (ध्यानार्थ उपमान कथन) कहा जाता है । यह जो मन इधर-उधर विषयों में जाता हुआ सा प्रतीत होता है, वह मानों कि ब्रह्म को विषय करने के समान है । साधक इस ब्रह्म का जो उपस्मरण अर्थात् समीप से स्मरण करता और बारम्बार ब्रह्मविषयक संकल्प करता है । (वह ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है)। ब्रह्म मनरूपी उपाधि वाला होने से मन की संकल्प, स्मृति आदि वृत्तियों के द्वारा विषय बनाया जाता हुआ सा होकर अभिव्यक्त (साक्षिरूपसे स्फुरित) होता है । अतः यही ब्रह्म का अध्यात्म सम्बन्धी आदेश है। ब्रह्म विद्युत और चक्षु के निमेषण के समान शीघ्र प्रकाशन धर्म वाला है-यह ब्रह्म का अधिदैवत आदेश (उपमानिर्देश) है। वही ब्रह्म मन की वृत्तियों के समकाल ही अभिव्यक्ति धर्म वाला है-यह अध्यात्म आदेश है ।

इस प्रकार उपास्य रूप से उपदेश किए जाने पर ब्रह्म मन्दबुद्धि वाले पुरुषों का भी विषय बन जाता है-इसलिए ध्यान के लिए यह उपमा-उपदेश किया गया । क्योंकि मन्दबुद्धि पुरुषों के द्वारा निरूपाधिक ब्रह्म का निश्चय संभव नहीं है।

---

१. यथेति-अनेन तथाहीत्यर्थकेन यथाशब्देन यदेतद्गच्छतीवेत्यत्रत्ययच्छब्दस्यैवार्थमाख्यातवानित्यवधेयम् । २. मन इत्यादि- यथा तोयोपाधिको भास्वांस्तोयस्य वीच्यादिभिरभिव्यज्यते तत्र प्रतिबिम्बन् । एवं मनउपहितं ब्रह्म तत्प्रत्ययैरेव तत्साक्षितयाऽभिव्यज्यत इत्यर्थः । ३. सा चाभिव्यक्तिर्ध्यानमप्यनुसरतीत्याह-विषयीक्रियमाणमिव चेति । वस्तुतः साक्षित्वेनैवाभिव्यज्यमानमपि यथा यथोपासत इति न्यायाद्विषयीभवदिवाभातीति भावः । ४. एवमादिश्यमानमिति-उपास्यतयोपदिश्यमानमित्यर्थः । यथोक्तमुपास्यमानमुपासनया बुद्धिमान्द्यापगमे सति सुगमं भवतीति यावत् ।

विशेषानभ्युपगमादभ्युपगमे चानित्यत्वप्रसङ्गात् । अविद्यावदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य, तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धमेकत्वम् । [१]तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंतानस्य-ऽहंकारसंबन्धाद[२]ज्ञानबीजस्य [३]नित्यविज्ञानान्यनिमित्तस्याऽऽत्मतत्त्वयाथात्म्यविज्ञाना[४]द्विनि-वृत्तावज्ञानबीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा विपर्यये च बन्धसंज्ञा। स्वरूपापेक्षत्वादुभयोः। ब्रह्म ह, इत्यैतिह्यार्थः । पुरा किल देवासुरसङ्ग्रामे [५]जगत्स्थितिपरिपिपालयिषयाऽऽत्मा-

---

सुषुप्तिसमाध्योर्भ्रान्त्यभावेऽनुपलम्भान्मिथ्यात्वं भेदस्य सिद्धमित्याह–**अविद्यावदिति** । [६]जीवानां क्रमेणानेकशरीरानुयायित्वात्प्रातिभासिकस्य शरीरादिसंतानस्य [७]मिथ्याभिमानविषयत्वा[८]च्छुक्ति-रूप्यवद[९]ज्ञानबीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञेति संबन्धः । आत्मन इति कस्मादुच्यते विशिष्टस्य बन्धमोक्षौ किं नेष्येते तत्राऽऽह– **स्वरूपापेक्षत्वादिति** । विशिष्टस्य मोक्षेऽन्वयासंभवादन्वये वा

मानने पर अनित्यत्व दोष का प्रसङ्ग है । इसलिए अहंकार के सम्बन्ध से अज्ञान बीज से उत्पन्न शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और विषय ज्ञान का प्रवाह, जो कि नित्य विज्ञान से अन्य निमित्त वाला है, उसके आत्मतत्त्व के याथात्म्य विज्ञान से विनिवृत्त होने पर अज्ञान रूपी बीज विच्छेद होने पर आत्मा की मोक्ष संज्ञा होती है और उसके विपरीत अज्ञान का नाश न होने पर आत्मा की बन्ध संज्ञा होती है । क्योंकि बन्ध और मोक्ष दोनों को (उपाधि के सम्बन्ध से प्रतिबिम्बता को प्राप्त) स्वरूप की अपेक्षा है ।

"ब्रह्म ह" इस मन्त्र में "ह" यह अव्यय इतिहास का बोधक है । प्राचीन काल में देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने जगत् की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने अनुशासन का अनुवर्तन करने वाले विजयेच्छुक देवताओं के लिए विजय प्राप्त की,

---

१.श्रुतियुक्तिभिर्वास्तवाभेदस्यैव सिद्धत्वादौपाधिकी बन्धमोक्षव्यवस्थाऽप्यविरुद्धेत्युपसंहारव्याजेनाह–तस्मादित्यादि । २. अज्ञानबीजस्येति–अज्ञानमात्माविद्या बीजमुपादानं यस्य तस्येत्यर्थः । ३. निमित्तमाह–नित्येति । नित्यविज्ञानं ब्रह्मचैतन्यमेव अन्यदुपादानादतिरिक्तं निमित्तं यस्य तस्येत्यर्थः । ४. विनिवृत्तावज्ञानबीजस्येति–अज्ञानाख्यस्य बीजस्य विनिवृत्तौ सत्यामित्यन्वयः । ५. जगत्स्थिति-परिपिपालयिषयेति–जगन्मर्यादां परिरक्षितुमित्यर्थः । देवा हि निरातङ्काः सन्तो वेदोक्तां जगन्मर्यादां वर्णाश्रमादिधर्मरूपां रक्षिष्यन्ति । असुरस्वातन्त्र्ये तु निर्मर्यादमेव भवेज्जगदिति भावः । ६. ननु संतानः परम्परा तद्व्यवहारश्च लोके युगपत्क्रमावस्थितेष्वेव दृष्टो यथेयं गिरिपरम्परेति प्रकृते तु वर्तमानशरीरादिसंनिधावितरासत्त्वात्कथं संतानव्यवहार इत्याशङ्क्य नायं संतानव्यवहारः स्थित्यपेक्षया किं तर्हि प्रतीत्यपेक्ष एवायमित्याशयेनाह–जीवानामित्यादि । पुण्यः पुण्येन, जायस्व म्रियस्व, महती विनष्टिः, इत्यादि श्रुतिभिः कृतहानादियुक्तिभिश्च जीवानां क्रमेणानेकशरीरानुबन्धित्वाद्यथोक्तश्रुतियुक्तिसमुत्थप्रतीत्या विषयीकृतस्य प्रातीतिकस्य जीवैः क्रमेणानुभूतत्वाद्वा तत्प्रतीतिविषयत्वेन प्रातिभासिकस्य शरीरादिसंतानस्येत्यर्थः । यदा त्वज्ञानबीजस्येत्यनन्तरं टीकायां विनिवृत्ताविति मौलिकपदं योजयित्वा ज्ञानात्मकबीजस्य विनिवृत्तौ शरीरादिसंतानस्य विच्छेद इत्यन्वयो विवक्ष्येत तदाऽज्ञानबीजस्येति प्रथममौलिकस्यैव व्याख्यानं प्रातिभासिकस्येति तथा च न यथोक्तक्लिष्टकल्पनेत्यवधेयम् । ७. अहंकारसंबन्धादिति भाष्यार्थमाह–मिथ्याभिमानविषयत्वादिति । ८. शुक्तिरूप्यवदिति–"तत्र तस्येवेति" षष्ठ्यन्तादिवार्थे वतिः । ९. अज्ञानबीजस्येति बहुब्रीहिः ।

तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ३१ ॥ ६ ॥

वह यह ब्रह्म ही तद्वन (संभजनीय) नामवाला है, उसकी "तद्वन" इस नाम से उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार उपासना करता है, उसे सभी प्राणी प्रार्थना करते हैं ।।६।।

किंच तद्ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूतत्वाद्वननीयं संभजनीयमतस्तद्वनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतस्तस्मात्तद्वनमित्यनेनैव [१]गुणाभिधानेनोपासितव्यं चिन्तनीयमिति । अनेन नाम्नोपासकस्य फलमाह–स यः कश्चिदेतद्यथोक्तं ब्रह्मैवं यथोक्तगुणं वेदोपास्तेऽभि हैनमुपासकं सर्वाणि भूतान्यभिसंवाञ्छन्ति ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ३१ ॥ ६ ॥

एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्यमुवाच–

।।३१।।६।।

[२]सगुणब्रह्मोपासनमैश्वर्यफलकमुक्तम् । [३]तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी परमरहस्यं पृच्छतीत्याह– **एवमनुशिष्ट इति ।**

इसके अतिरिक्त वह ब्रह्म निश्चित रूप से "तद्वन" इस नाम वाला है । "तद्वनं" का अर्थ है प्राणी समुदाय का जो प्रत्यगात्म होने से वननीय यानि संभजनीय है । वह ब्रह्म चूँकि "तद्वनं" इस नाम से प्रख्यात है अतः तद्वनत्व गुण बोधक इसी अभिधान (शब्द) के माध्यम से उसका चिन्तन करना चाहिए । इस नाम से उपासना करने वाले के लिए फल का कथन करते हैं–जो कोई इस यथोक्त ब्रह्म की यथोक्त गुणों से उपासना करता है, उस उपासक से सभी प्राणी अपने अभीष्ट अर्थ की वैसे ही प्रार्थना करते हैं, जैसे ब्रह्म से ।।६।।

---

१. गुणाभिधानेनेति–तद्वनत्वगुणबोधकेन नाम्नेत्यर्थः । २. अवान्तरतात्पर्यमादायाह–सगुणेत्यादि । ३. तत्रेति–ऐश्वर्य इत्यर्थः ।

नुशासनानुवर्तिभ्यो देवेभ्योऽर्थिभ्योऽर्थाय विजिग्येऽजैषीदसुरान्ब्रह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवानां बभूवेत्यर्थः । तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । यज्ञादिलोकस्थित्यपहारिष्वसुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धिं पूजां वा प्राप्तवन्तः ॥ १४ ॥ १ ॥

त ऐक्षन्तेति मिथ्याप्रत्ययत्वाद्धेयत्वख्यापनार्थ[१]माम्नायः । ईश्वरनिमित्ते विजये स्वसामर्थ्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मानमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमीश्वरमेवाऽऽत्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्डमात्रा-

---

संसारानिवृत्तिप्रसङ्गादन्यस्य च बन्धेऽन्यस्य च मोक्षे [२]साधनवैयर्थ्यादुपाधि[३]वैशिष्ट्यद्वारेण स्वरूपस्यैवो[४]पाधिप्रतिबिम्बकल्पस्य बन्धमोक्षौ । [५]प्रतिबिम्बो हि [६]वाच्यरूपेण [७]मिथ्या [८]लक्ष्यरूपेण तु बिम्बमेवेति स्वरूपावस्थानं मुक्तिरुपपद्यते । तदुक्तम्–

"[९]उपाधिना [१०]सार्धमुपाधिजन्य[११]मौपाधिकं [१२]सर्वमवेहि मिथ्या ।
[१३]भागं [१४]मृषा चित्प्रतिबिम्बकेऽपि [१५]बिम्बं पुनः [१६]सत्यमशेषमेव" इति ।।१४।।१ ।।

त ऐक्षन्तेति देवानामीक्षणस्य मिथ्याप्रत्ययत्वान्मिथ्याभिमानस्य हेयत्वख्यापनार्थो ब्रह्मणः प्रादुर्भाव इति योजना । सूत्रमिदं व्याख्याति–**ईश्वरनिमित्त इत्यादिना ।** जयादि श्रेष्ठत्वे निमित्तं

असुरों को जीता । तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की इच्छा से ही देवताओं की विजय हुई । उस ब्रह्म की विजय से देवता महिमा को प्राप्त हुए । लोक–स्थिति के हेतु यज्ञ आदि का विनाश करने वाले असुरों के पराजित होने पर देवता वृद्धि अथवा पूजा को प्राप्त हुए ।।१।।

"त ऐक्षन्त" यह कथन मिथ्या ज्ञान रूप होने से अभिमान की हेयता का ख्यापन करने के लिए है । ईश्वर निमित्तक विजय में "हमारे अपने ही सामर्थ्य से मिली यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है" इस प्रकार से अपने विजय आदि श्रेष्ठता के निमित्त, सर्वात्मा, हृदय में स्थित, सभी कल्याणों के आश्रय ईश्वर को आत्मरूप से न जानकर

---

१. आम्नाय इति–तद्धैषामत्यादिर्ब्रह्मप्रादुर्भावविषय आम्नाय इत्यर्थः । २. साधनवैयर्थ्यादिति–वैयर्थ्यनिश्चयेन साधने प्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति भावः । ३. वैशिष्ट्यद्वारेण स्वरूपस्यैव बन्धमोक्षावित्यन्वयः । ४. उपाधिप्रतिबिम्बकल्पस्येति–उपाधिसंबन्धात्प्रतिबिम्बतामिवापन्नस्येत्यर्थः । प्रतिबिम्बभावस्य स्वरूपे कल्पितत्वात् कल्पप्रयोगः । ५. ननु प्रतिबिम्बकल्पस्य बन्धमोक्षावित्यसंगतं मोक्षांशे, प्रतिबिम्बस्य औपाधिकतया मिथ्यात्वेन मोक्षेऽनवस्थानादत आह–प्रतिबिम्बो हीति । ६. वाच्यरूपेणेति–विशिष्टरूपेणेत्यर्थः । ७.मिथ्याविशेषणस्य मिथ्यात्वादिति भावः । ८. लक्ष्यरूपेणेति–निष्कृष्टविशेषणांशकत्वेनेति यावत् । ९. उपाधिना–अन्तःकरणादिना । १०. सार्धम्–साकम् । ११. औपाधिकं कर्तृसुखदुःखादिकम् । १२. सर्वमिति–उपाधिसाहित्येन प्रतिबिम्बोऽपि मिथ्यैवौपाधिकत्वाविशेषादिति भावः । १३. कथं तर्हि मिथ्याभूतस्य तस्य बिम्बसंपत्तिरित्याशङ्क्योपाधिराहित्येनेत्यभिप्रेत्याह–भागमित्यादि । बुद्ध्यादिविशिष्टचित्प्रतिबिम्बे बुद्ध्यादिरेव मिथ्या तन्मुक्तः प्रतिबिम्बस्तु बिम्ब एवेति सर्वः सत्य एवेति भावः । १४. चित्प्रतिबिम्बकेऽपि बुद्ध्यादिविशिष्टे चित्प्रतिबिम्ब इत्यर्थः । भागं विशेषणाशं मृषा अवेहीति सम्बन्धः । १५. बिम्बं पुनः सत्यमशेषमेवेति–बिम्बं चिन्मात्रं तस्य निर्भागत्वेऽप्यशेषत्वोक्तिबिम्बत्वप्रतिबिम्बत्वकल्पनया । तथा च बिम्बात्मना प्रतिबिम्बात्मना च चिन्मात्रं तु सत्यमेव नात्र विशिष्टवन्मिथ्याभागित्वमित्यर्थः । १६. बिम्बं त्वशेषमेव सत्यमवेहीत्यन्वयः ।

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥३२॥ ७॥

(शिष्य के यह कहने पर कि)हे भगवन्! उपनिषद्=रहस्य (जो चिन्तनीय है) कहिये। (आचार्य ने कहा) "हमने तुमसे उपनिषद् कह दी। तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद् ही कही है।।७।।

उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भगवान्ब्रूहीत्येवमुक्तवति शिष्य आहाऽऽचार्यः। उक्ताऽभिहिता ते तवोपनिषत्। का पुनः सेत्याह–ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्मविषयत्वादतीतविज्ञानस्य वावैव त उपनिषदमब्रूमेत्युक्तामेव परमात्मविद्यामुपनिषदमब्रूमेत्यवधारयत्युत्तरार्थम्। परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुतवत उपनिषदं भो ब्रूहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः। यदि तावच्छ्रुतस्यार्थस्य प्रश्नः कृतस्ततः पिष्टपेषणवत्पुनरुक्तोऽनर्थकः प्रश्नः स्यादथ सावशेषोक्तोपनिषत्स्यात्ततस्तस्याः फलवचनेनोपसंहारो न युक्तः "प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ती"ति। तस्मादुक्तोपनिषच्छेष–

---

[1]परमरहस्यं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिनोक्तमेवोत्तरार्थमित्युत्तरग्रन्थेन [2]विद्याप्राप्त्युपायविधानार्थमुक्ता विद्या [3]निरपेक्षैवेत्यवधारयति। अवधारणार्थत्वं प्रतिवचनस्य चोद्यमुखेन स्फुटयति–**परमात्मविषयामित्यादिना।** किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतयाऽन्यदपेक्षते। शेषशब्देन [4]फलोपकार्यङ्गं विवक्षितम्। सहकारिशब्दे–

इस प्रकार से अनुशिष्ट शिष्य आचार्य से कहता है–हे भगवन्! जो चिन्तनीय रहस्य रूपी उपनिषद् है, उसका कथन करें। इस प्रकार से शिष्य के कहने पर आचार्य ने कहा–तुम्हारे लिए उपनिषद् का कथन कर दिया। वह उपनिषद् क्या है? ब्राह्मी अर्थात् परमात्म सम्बन्धी उपनिषद् (रहस्य विज्ञान) तुझे कहा, अतीतविज्ञान के परमात्मविषयक होने से यह सिद्ध है। "वाव त उपनिषदमब्रूम" इस वाक्य के द्वारा पूर्व में कही गयी परमात्मविद्या रूपी उपनिषद् को आगे कहेंगे, इस प्रकार से अग्रिम ग्रन्थ के विषय की स्पष्टता के लिए अवधारण करते हैं।

यहाँ पर शङ्का होती है कि परमात्मविषयक उपनिषद् को सुनने वाले और "हे भगवन्! उपनिषद् का कथन करें" इस प्रकार से पूछने वाले शिष्य का क्या अभिप्राय है। यदि सुने हुए अर्थ के विषय में शिष्य ने प्रश्न किया ऐसा मानें, तब तो पीसे हुए के पेषण के समान पुनरुक्ति दोष युक्त अनर्थक प्रश्न होगा। यदि मानें कि कुछ अवशेष रखकर उपनिषद् का कथन हुआ हो, तब भी उस उपनिषद् का "इस लोक से हटकर अमृतस्वरूप हो जाते हैं" इस फलवचन के द्वारा उपसंहार

---

१. अभिहितोपनिषदित्यस्यार्थमाह–परमरहस्यमिति। २. विद्याप्राप्त्युपायविधानार्थमिति–इत्थमनवधारणे हि विधास्यमानानां तपःप्रभृतीनां विद्यासहकारितया मोक्षप्राप्त्युपायत्वं शङ्क्येतेति भावः। ३. निरपेक्षैवेति–मोक्षं प्रति सहकारिसाधनान्तरानपेक्षैवेत्यर्थः। अनुपदमेव चैतद् व्यक्तीभविष्यति। ४. फलोपकार्यङ्गमिति–यथा दर्शादेः प्रयाजादि।

भिमानाः सन्तो यं मिथ्याप्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविषयत्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वात्मेश्वरयाथात्म्यावबोधेन हातव्यताख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्यायिकाम्नायः । तद्ब्रह्म ह किलैषां देवानामभिप्रायं मिथ्याहंकाररूपं विजज्ञौ विज्ञातवत् । ज्ञात्वा च मिथ्याभिमानशातनेन तद[1]नुजिघृक्षया तेभ्यो देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे नातिदूरे प्रादुर्बभूव । महेश्वरशक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भुतेन प्रादुर्भूतं किल केनचिद्रूपविशेषेण । तत्किलोपलभमाना अपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः । किमिदं यदेतद्यक्षं पूज्यमिति ॥ १५ ॥ २ ॥

तद्विज्ञानायाग्निमब्रुवन् । तृणनिधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसंभावितयोरग्निमारुतयोस्तृणदहनादानाशक्त्या[2]ऽऽत्मसंभावना शातिता भवेदिति । [3]इन्द्र आदित्यो [4]वज्रभृद्वा । [5]अविरोधात् । इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म तिरोदध इत्यत्रायमभिप्रायः – इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽ–

मन्यमाना इति शेषः ।।१५।।२।।

पिण्डमात्र (शरीर) में अभिमान वाले होकर देवताओं ने जिस मिथ्याज्ञान को प्राप्त कर लिया था; वह चूँकि शरीरमात्र को विषय करने के कारण मिथ्या ज्ञान रूप था, अत: सर्वात्मा ईश्वर के याथात्म्य ज्ञान से वह मिथ्या ज्ञान त्याग करने योग्य है, इसका ख्यापन करने के लिए ही "तद्धैषाम्" इत्यादि आख्यायिका का कथन है ।

उस ब्रह्म ने मिथ्या अहंकार रूप देवताओं के अभिप्राय को जान लिया । जानकर मिथ्या ज्ञान को नाश कर के देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा से थोड़ी ही दूर इन्द्रिय के विषयभूत देश में ही प्रकट हो गया । महेश्वर की शक्ति विशेष से गृहीत अत्यन्त अद्‌भुत किसी रूप विशेष को धारण करके वह प्रकट हुआ । उस ब्रह्म के रूप को देखकर भी देवता नहीं जान पायें कि यह पूजनीय यक्ष कौन है ? ।।२।।

उस यक्ष के विज्ञान के लिए देवताओं ने अग्नि से कहा । अग्नि और वायु के समक्ष तृण रखने का अभिप्राय यह था कि अत्यन्त सम्मानित अग्नि और वायु के तृणदाह और ग्रहण में असमर्थता से अपना महत्त्व–अभिमान ("मैं महान् हूँ" यह) नष्ट हो जाये ।। ३–१० ।।

मन्त्रस्थ "इन्द्र" शब्द से आदित्य अथवा वज्रधारी इन्द्र का ग्रहण हो सकता है । दोनों के ही देवता और श्रेष्ठ होने से कोई विरोध नहीं है । इन्द्र के समीप में जाने पर ब्रह्म तिरोहित हो गया, इसका अभिप्राय यह है–"मैं इन्द्र हूँ" इस प्रकार

---

१. अनुजिघृक्षयेति–एतदनन्तरं तेभ्य इति पठितव्यम् । २. आत्मसंभावना–आत्मनि महत्त्वाभिमानः । ३. द्वादशादित्यानां मध्ये ज्यैष्ठमासिक आदित्य इन्द्रनामा स्मर्यते तदभिप्रायेणाह–इन्द्र आदित्य इति । ४. प्रसिद्धो वा देवराडिहेन्द्र इत्याशयेनाह–वज्रभृद्वेति । महाभारतादिपर्वणि द्वादशादित्याश्चेत्थं पठ्यन्ते तथाहि "धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंऽशुर्भगस्तथा । इन्द्रो विवस्वान् पूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः ।१। ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यज इति" । मासभेदे आदित्यभेदा आदित्यहृदये दर्शिताः । यथा–"अरुणो माघमासे तु सूर्यो वै फाल्गुने तथा । चैत्रे मासि च वेदज्ञो वैशाखे तपनः स्मृतः । ज्यैष्ठे मासि भवेदिन्द्र आषाढ़े तपते रविः । गभस्तिः श्रावणे मासि यमो भाद्रपदे तथा ।। इषे हिरण्यरेताश्च कार्तिके च दिवाकरः । मार्गशीर्षे तपेच्चित्रः पौषे विष्णुः सनातनः ।। इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेयाः प्रकीर्तिता" इति । ५. अविरोधादिति–"ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये" इति देवानां प्रस्तावे इन्द्रपदमुक्तान्यतरपरं न विरुध्यते उभयोर्देवत्वाविशेषात् । इन्द्रपदेनोक्तान्यतरग्रहणे कोशप्रायस्मृत्यादिविरोधाभावाच्चेत्यर्थः ।

विषयोऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एवानवशेषितत्वात् । कस्तर्ह्यभिप्रायः प्रष्टुरित्युच्यते । [1]किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा । अथ निरपेक्षैव । सापेक्षा चेद[2]पेक्षितविषयामुपनिषदं ब्रूहि । अथ निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलादवन्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः । एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारणवचनमुक्ता त उपनिषदिति । [3]ननु नावधारणमिदं, यतोऽन्यद्वक्तव्यमित्याह तस्यै तपो दम इत्यादि ? सत्यं वक्तव्यमुच्यत आचार्येण नतूक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारि[4]साधनान्तराभिप्रायेण वा । किन्तु ब्रह्मविद्याप्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदैस्तदङ्गैश्च सह पाठेन [5]समीकरणात्तपः प्रभृतीनाम् । न हि वेदानां शिक्षाद्यङ्गानां च [6]साक्षाद्ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारि-

---

[7]नानुपसर्जनमपि समुच्चयार्हं विवक्षितम् । एवं शिष्याभिप्रायमुपवर्ण्य समाधानमाह–**एतदुपपन्नमिति ।** विद्याङ्गत्वहीनैः सह पाठात्तपः प्रभृतीनां विद्याङ्गत्वं नास्तीत्युक्तम् । तत्र योग्यतावशेन शेषशेषिभावः ।

युक्तिसंगत नहीं होता । अतः फलवचन से अनवशेषित होने से उपनिषद् के शेष को विषय करने वाला प्रश्न भी अनुपपन्न है । फिर पूछने वाले का अभिप्राय क्या है ? बताते हैं । क्या पूर्वोक्त उपनिषद् के शेष रूप से उसके सहकारी अन्य साधनों की अपेक्षा है अथवा पूर्वोक्त उपनिषद् निरपेक्ष है । यदि सापेक्ष है तो अपेक्षित विषय वाली विद्या का कथन करें । यदि निरपेक्षा है तो पिप्पलाद महर्षि की तरह निर्धारण करिये कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है । यही प्रष्टा का अभिप्राय है । इसीलिए आचार्य का यह अवधारण वचन युक्त है कि तुम्हारे लिए उपनिषद् कह दी गयी ।

शंका :– लेकिन यह अवधारण ठीक नहीं है क्योंकि "तस्यै तपो दम" इत्यादि अन्य वक्तव्य का कथन किया गया है ?

समाधान :– ठीक कहते हो । आचार्य के द्वारा अन्य वक्तव्य को कहा जा रहा है किन्तु उपर्युक्त उपनिषद् के शेष रूप से या उसके अन्य सहकारी साधन के अभिप्राय से नहीं कहा जा रहा है । किन्तु ब्रह्मविद्या प्राप्ति के उपाय के अभिप्राय से कथन किया जा रहा है । क्योंकि वेद और उसके साधनों के साथ ही तप आदि साधनों का पाठ करके उनमें समत्व का कथन किया गया है । वेद और उसके शिक्षा आदि अङ्गों में साक्षाद् ब्रह्मविद्याशेषत्व या सहकारि साधनता संभव नहीं है ।

---

१. किं पूर्वोक्तपनिषदित्यादि–श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिनोक्ता ब्रह्मविद्या फलोपधाने स्वस्यां सामर्थ्याधायकं किमपि स्वाङ्गमनङ्गमपि वा फलोपजनने सहकारिमात्रं किमपि स्वान्यदपेक्षते किमित्यर्थः । २. अपेक्षितविषयामुपनिषदमिति–अपेक्षितो विषयो यस्यास्तां विद्यामित्यर्थः । अपेक्षितप्रतिपादकं ग्रन्थमिति यावत् । ३. ननु नावधारणमिदमिति–इदं निरपेक्षैव विद्येत्यवधारणं नोपपन्नं नन्वित्यर्थः । ४. साधनान्तरेति–भावप्रधानो निर्देशः । ५. समीकरणाद्–समत्वापादनात् । ६. विद्याजनकत्वरूपविद्याशेषत्वे सत्यपि फलोपकार्यङ्गत्वं निषेधति–साक्षादिति । ७. अनुपसर्जनमपि समुच्चयार्हमिति–यथा दर्शपौर्णमासावेव मिथः ।

भिमानोऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं वाक्संभाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम जह्यादिति । तदनुग्रहायैवान्तर्हितं तद्ब्रह्म बभूव ॥१६॥३॥१७॥४॥ १८॥५॥१९॥६॥२०॥७॥२१॥८॥२२॥९॥२३॥१०॥२४॥११॥

स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थं ब्रह्म विजिज्ञासुर्यस्मिन्नाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव [१]स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम । [२]अभिप्रायोद्बोधहेतुत्वाद्रुद्रपत्न्युमा हैमवतीव सा शोभमाना [३]विद्यैव विरूपोऽपि विद्यावान्बहु शोभते ॥२५॥१२॥

इति तृतीयः खण्डः ॥३ ॥

[४]तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद्विदांचकार विदितवान् । अत इन्द्रस्य बोधहेतु-

---

।।१६।।३।।१७।।४।।१८।।५।।१९।।६।।२०।।७।।२१।।८।।२२।।९।।२३।।१०।।२४।।११।।२५।।१२।।

इति तृतीयः खण्डः ।।३।।

से सबसे अधिक अभिमान जिस मुझको है, वह मैं ब्रह्म से वार्तालाप तक नहीं कर पाया; जब कि अग्नि आदि को तो वाणी से संभाषण का अवसर मिला–ऐसा सोचकर वह इन्द्र अभिमान को कैसे नहीं छोड़ेगा (अर्थात् अवश्य छोड़ेगा) । उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्म अन्तर्हित (गायब) हुआ ।। ११।।

वह इन्द्र अभिमान रहित होकर ब्रह्म को जानने की अत्यन्त उत्कट अभिलाषा से युक्त होकर जिस आकाश में ब्रह्म का प्रादुर्भाव और तिरोभाव हुआ था, उसी आकाश में प्रकट हुई स्त्री अर्थात् (लक्षितलक्षणा से) अत्यन्तरूपवती विद्या के पास गया । यक्ष के छिपने के रहस्य का उद्बोध कराने से हिमवान् (हिमालय) की पुत्री रुद्रपत्नी उमा के समान ही वह अत्यन्त शोभायमाना ब्रह्मविद्या ही थी । रूपरहित भी विद्वान् पुरुष (जैसे अष्टावक्र, काकभुसुण्ड आदि) बहु शोभित होते हैं ।।१२।।

।। इति तृतीयः खण्डः ।।

।। अथ चतुर्थ खण्डः ।।

उस उमा से पूछ कर उसी के वचन से इन्द्र ने यक्ष को जाना । अतः इन्द्र के ज्ञान का हेतु होने से उमा ब्रह्मविद्या ही थी।

---

१. स्त्रीपदं लक्षितलक्षणया विद्यापरमित्याशयेनाह–स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामिति । २. स्त्री विद्याऽत्र विवक्षितेत्यत्र हेतुमाह– अभिप्रायोद्बोधहेतुत्वादिति । किमिदं यक्षमिति य इन्द्रस्याभिप्रायो विशयविषय इति यावत् । तद्बोधहेतुत्वात् स्त्र्यत्र विद्या बोधहेतुः सत्त्वप्रधाना शक्तिरित्यर्थः (तद्बोधस्तदीयः सम्यग्बोध इत्यर्थः) । ३. विद्यैवेत्येवकारेण स्त्रीविग्रहः प्रतिषिध्यते । तस्याः शोभमानत्वोक्तिः स्वाश्रयशोभाप्रयोजकत्वादित्याशयेनाह–विरूपोऽपि विद्यावान् बहुशोभत इति । अष्टावक्रोऽत्र निदर्शयितव्यः । उक्तं च हरिणा– "केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः । वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणमिति" ।। वाक् च सरस्वती विद्येति यावत् । ४. तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनादिति–आख्यायिकालंकार एवायं तद्बलादिति यावत् ।

साधनत्वं वा । सहपठितानामपि यथायोग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति [१]चेद्यथा सूक्तवाकानुमन्त्रणमन्त्राणां यथादैवतं विभागस्तथा तपोदमकर्मसत्यादीनां ब्रह्मविद्या-शेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कल्प्यते । वेदानां तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्मात्म-ज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं विभागो युज्यते[२]ऽर्थसंबन्धोपपत्तिसामर्थ्यादिति चेत् । नायुक्तेः । न ह्ययं विभागो घटनां प्राञ्चति । न हि सर्वक्रियाकारकफलभेदबुद्धि-तिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषापेक्षा सहकारिसाधनसंबन्धो वा युज्यते । सर्वविषय-

---

[३]सहपाठस्त्वकिंचित्कर इति शङ्कते–**सहपठितानामपीति ।** "अग्निरिदं हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽकृत् । अग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्" इत्यादिनैव सूक्तवाकेन सर्वयागसमाप्तौ [४]देवतानुमन्त्रणं क्रियते । तत्र यद्यप्यस्मिन्सूक्तवाके बह्वयो देवताः पठ्यन्ते तथाऽपि यस्मिन्यागे या देवताऽऽहूता तस्या एव विसर्जने योग्यतावशादस्य सूक्तवाकस्य यथा [५]विनियोगस्तथा तपःप्रभृतीना-मेव विद्याशेषत्वेन विनियोगो भविष्यतीत्यर्थः । भवेत्सूक्तवाकस्य विनियोगो योग्यतासंभवात् न कर्मणां, विद्याविरुद्धत्वेन योग्यताया [६]अयोग्यत्वादित्याह–**नायुक्तेरिति ।** विद्याया विषयपर्यालोचनया फलपर्यालोचनया च नास्ति [७]तत्त्वतः संबन्धयोग्यता प्रत्युत कर्मणामनुपयोगात्कर्मणां त्याग एव मुमुक्षुणा कर्तव्य इत्याह – **सर्वविषयेति ।** सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्यः कर्मगोचरेभ्यो व्यावृत्तो यः

शंका :– वेद–वेदाङ्गों के साथ पठित होने पर भी तप आदि साधनों का योग्यता के अनुसार विभाग करके विनियोग हो सकता है । जैसे यागसमाप्ति के समय सूक्तवाक रूपी देवता–अनुमन्त्रण (विसर्जन) मन्त्रों का देवताओं के अनुसार विभाग होता है । (अर्थात् जिस याग में जिस देवता का आवाहन किया जाता है, विसर्जन काल में तत्सम्बन्धी सूक्तवाक का पाठ) । वैसे ही योग्यता के अनुसार तप, दम, कर्म और सत्य आदि साधनों में ब्रह्मविद्या के शेषत्व या तत्सहकारि साधनता की कल्पना की जाती है । वेद और उसके अङ्ग भी अर्थ के प्रकाशक होने से कर्म और आत्मज्ञान के उपाय होंगे ही, अर्थ के सम्बन्ध रूपी युक्ति के सामर्थ्य से यह विभाग मानना ही ठीक है ।

समाधान :– नहीं, अयोग्य होने से ऐसा कहना ठीक नहीं है । आपके द्वारा कथित यह विभाग घटना (समन्वय या संगति) को नहीं प्राप्त करता । क्योंकि सभी क्रिया, कारक, फल आदि भेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्मविद्या को शेष (अङ्ग) की अपेक्षा या सहकारि साधनों का सम्बन्ध युक्तियुक्त नहीं होता । सभी (कर्मों के विषय उत्पाद्यादि)

---

१. सहेत्यादि चेदन्तं सूत्रभाष्यं विभजते–यथेत्यादिना । २. अर्थेत्यादि–यस्यार्थस्य येनार्थेन साकं सम्बन्ध उपपद्यते सा तस्यार्थसम्बन्धो-पपत्तिस्तद्बलादित्यर्थः । अर्थानां यथोपपत्तिसम्बन्धाभ्युपगमस्य न्याय्यत्वादिति यावत् । ३. सहपाठस्त्वकिंचित्कर इति–न हि च्छत्रोपानहमिति सहपाठेऽप्युभयोरेकत्र विनियोग इति भावः । ४. देवतानुमन्त्रणं–देवानां विसर्जनम् । ५. विनियोगः–यथार्हमूहेन प्रयोग इति यावत् । ६. अयोग्यत्वादिति–असंभवादिति यावत् । ७. समुच्चयवाद्यादिभिर्भ्रान्त्या कल्पितं सम्बन्धं वारयितुमाह–तत्त्वत इति । श्रुतियुक्त्यादित इति यावत् ।

त्वाद्विद्यैवोमा । [1]विद्यासहायवानीश्वर इति [2]स्मृतिः । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वकमग्निवाय्विन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठमतिसमीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः सन्त पस्पृशुः स्पृष्टवन्तः । ते हि प्रथमः प्रथमं विदांचकार विदाचक्रुरित्येतत् । तस्माददतितरामतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्तेऽन्यान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां दीप्यते । आदौ ब्रह्मविज्ञानात् ॥२६॥१॥२७॥२॥२८॥३॥

तस्यैष आदेशस्तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनोपदेश इत्यर्थः । यस्माद्देवेभ्यो विद्युदिव सहसैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म द्युतिमत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा यदेतद्ब्रह्म व्यद्युतद्विद्योतितवत् । आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः । यथा घनान्धकारं विदार्य विद्युत्सर्वतः प्रकाशत एवं तद्ब्रह्म देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो

विद्येति सत्त्वप्रधाना [3]शक्ति[4]श्चित्तादात्म्यापत्त्या [5]बोधहेतुः ।

[6]तस्मादित्यस्या[7]पेक्षितं [8]पाठव्यत्यासेन व्याचष्टे–**यस्मादित्यादिना** । अर्थवादोपसंहारो[9]ऽयं [10]विध्युपक्रमार्थम् ।।२६।।१।।२७।।२।।२८।।३।।

विद्युद्दृष्टान्तेनात्यन्तदीप्तिमत्त्वं निमेषणदृष्टान्तेन देवैरपि दुर्ज्ञेयत्वमिति गुणद्वयं देवा[11]नधिकृत्य

“ईश्वर विद्यारूपी सहायकवाला है” यह स्मृति इसी तथ्य का कथन करती है । चूँकि इन्द्र के विज्ञानपूर्वक ही अग्नि, वायु और इन्द्र, इन तीनों देवताओं ने ब्रह्मविद्या के द्वारा उस नेदिष्ठ अर्थात् समीपतम ब्रह्म को स्पर्श किया यानि जान लिया । वे सबसे पहले ब्रह्म को जान लिए । अत: अन्य देवताओं की अपेक्षा वे अत्यन्त देदीप्यमान (प्रकाशमान) हैं । इन तीनों में से भी सबसे पहले ब्रह्म को जानने के कारण इन्द्र अधिक देदीप्यमान है ।।३।।

उस ब्रह्मसम्बन्धी यह आदेश अर्थात् वक्ष्यमाण (आगे कही जानेवाली) उपासना का उपदेश है । क्योंकि ब्रह्म देवताओं के समक्ष सहसा ही प्रादुर्भूत हुआ इसलिए ब्रह्म द्युतिमान् (प्रकाशमान) है । जैसे बिजली चमकती है, उसके समान ही ब्रह्म प्रकाशित हुआ । “आ” यह शब्द “इव” के अर्थ में प्रयुक्त उपमा के लिए है । जैसे घने अन्धकार को विदीर्ण कर के विद्युत् पूरी तरह से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओं के समक्ष अभिव्यक्त हुआ, प्रकाशित हुआ । अत: बिजली की चमक के समान ही वह उपास्य है । वाजसनेयक श्रुति में भी कहा गया है “यथा सकृद् विद्युतम्”

---

१. विद्याया एवोमात्वे स्मृतिं प्रमाणयति – विद्यासहायवानित्यादिम् । ईश्वरसहायभूता विद्या च सत्त्वप्रधाना मायाशक्तिरिति टीकानुनेतव्या । सा च शक्तिश्चित्संपर्कादेव बोधपदाभिलप्यावृत्तेः परिणामिनीत्वाद्बोधहेतुरिति विभावनीयम् । २. स्मृतिरिति–“उमासहायं परमेश्वरं प्रभु” मिति कैवल्यश्रुतिमूलेति भावः । ३. शक्तिरित्यन्तःकरणवृत्तिभेदो विवक्षितः । हेतुत्वाभिप्रायेण शक्तित्वोक्तिः । ४. चित्तादात्म्यापत्त्येति–तादात्म्येन चिदभिव्यक्तिनिमित्तत्वादिति यावत् । ५. बोधहेतुरिति–बोधो यथोक्तवृत्त्यभिव्यक्ता चिदेवेति ध्येयम् । ६. तस्मादित्यस्येति–तदादिवाक्यस्येत्यर्थः । ७. अपेक्षितमिति–स ह्येनदित्यादिवाक्यमिति शेषः । हेतुगर्भत्वादपेक्षितत्वादित्यर्थः । ८. पाठव्यत्यासेनेति–उत्तरपठितं पूर्वं पूर्वपठितं चोत्तरमित्यर्थः । ९. अयमिति–तस्मादित्यादिना कृत इत्यर्थः । १०. विध्युपक्रमार्थमिति–तस्यैष इत्यादिनोपक्रमो विधेस्तदर्थमित्यर्थः । अर्थवादस्य विधिशेषत्वादिति भावः । ११. अधिकृत्येति–निमित्तीकृत्येत्यर्थः ।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि(णि!) सत्यमायतनम् ॥३३ ॥ ८ ॥

उस (पूर्वोक्त ब्राह्मी उपनिषद्) की तप, दम, कर्म (इति=अमानित्व, अदम्भित्वादि) तथा वेद और सम्पूर्ण (शिक्षाकल्पादि ६) वेदांग, ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है ।।८।।

व्यावृत्तप्रत्यगात्मविषयनिष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य,

"मोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम् ।
त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्"॥

तस्मात्कर्मणां सहकारित्वं [१]कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योपपद्यते । ततोऽसदेव सूक्तवाकानुमन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति । तस्मादवधारणार्थतैव प्रश्नप्रतिवचन-स्योपपदद्यते । [२]एतावत्येवेयमुपनिषदुक्ताऽन्यनिरपेक्षाऽमृतत्वाय॥३२॥७॥

यामिमां ब्राह्मीमुपनिषदं तवाग्रे[३]ऽब्रूमेति, तस्यै तस्या उक्ताया उपनिषदः प्राप्त्यु-

---

प्रत्यगात्मा स एवं ब्रह्मरूपेण विद्याया [४]व्यावर्तको विषयस्तन्निष्ठत्वाद्विद्यायास्तत्फलस्य च [५]कर्मवैलक्षण्या-दित्यर्थः ।।३२।।७।।

तच्छब्दापेक्षितं यच्छब्दं पूरयति–**यामिमामिति** । [६]प्राप्तां [७]सगुणविषया निर्गुणब्रह्मात्मविषया

से व्यावृत्त जो प्रत्यगात्मा रूपी विषय, उसमें ही ब्रह्मविद्या और उसके फल का पर्यवसान होने से (उसमें कर्मों से विलक्षणता है) । कहा भी गया है–

"मोक्ष को चाहते हुए जिज्ञासु साधन (पुत्र, वित्त आदि) के सहित सभी कर्म को छोड़ दें । क्योंकि त्याग करने वाले के द्वारा ही त्यक्ता के प्रत्यगात्म रूप परम प्राप्तव्य का ज्ञान हो सकता है" ।

इसीलिए ज्ञान में कर्मों की सहकारिता या कर्मरूपी शेष की अपेक्षा नहीं हो सकती । इसलिए सूक्तवाक रूपी विसर्जन मन्त्रों के समान योग्यतानुसार विभाग कहना ठीक नहीं है । अत: शिष्य और आचार्य के प्रश्न और उत्तर का तात्पर्य अवधारण में ही उपपन्न (युक्तिसंगत) होता है । अत: अमृतत्व प्राप्ति के लिए अन्य साधनों से निरपेक्ष इतनी ही उपनिषद् कही गयी ।।७।।

जिस ब्रह्म सम्बन्धिनी उपनिषद् का उपदेश तुम्हारे समक्ष हमने किया, उस कथित उपनिषद् की प्राप्ति के साधन

---

१. कर्मशेषापेक्षेति–कर्मरूपो यः शेषोऽङ्गं, सहकारी वा तदपेक्षेत्यर्थः । २. पिप्पलादोक्तिवदेवास्यास्तात्पर्यमुक्तेरित्याह–एतावत्येवेति । ३. अब्रूमेतीति–संपातायातोऽयमितिशब्दः । उक्तप्रकारेणेत्यर्थको वा । तथा च–इत्युक्तप्रकारेण यां ब्राह्मीमुपनिषदं तवाग्रेऽब्रूमेत्यन्वयः । ४. व्यावर्तक इति–कर्मादिभ्य इति शेषः । ५. कर्मवैलक्षण्यादिति–कर्मफलवैलक्षण्यादिति यावत् । कर्मासाध्यत्वमेव वा तद्वैलक्षण्यम् । ६. इदंशब्दार्थमाह–प्राप्तामिति । प्रकृतामित्यर्थः । ७. यच्छब्दं व्याचष्टे–सगुणेत्यादिना ।

व्यद्युतदिवेत्युपास्यम् । यथा सकृद्विद्युत्तमिति च वाजसनेयके । यस्माच्चेन्द्रोपसर्पणकाले न्यमीमिषत् । यथा कश्चिच्चक्षुर्निमेषणं कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकौ निपातौ । निमिषितवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदैवतं देवताया अधि यद्दर्शनमधिदैवतं तत् ॥ २९ ॥ ४॥

अथानन्तरमध्यात्ममात्मनोऽध्यात्मविषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्यशेषः । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयी करोतीवेत्यर्थः । न पुनर्विषयी करोति मनसोऽविषयत्वाद्ब्रह्मणोऽतो मनो न गच्छति । "येनाऽऽहुर्मनो मतमि"ति हि चोक्तम् । [1]गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्त्वात् । आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्समीपे मनो वर्तत [2]इत्युपस्मरत्यनेन मनसैवैतद्ब्रह्म विद्वान्यस्मात्तस्माद्ब्रह्म गच्छतीवेत्युच्यते । अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च संकल्पो ब्रह्मप्रेषितस्य मनसः । अत उपस्मरणसंकल्पादिभि[3]र्लिङ्गैर्ब्रह्म [4]मनोऽध्यात्मभूत[5]मुपास्यमित्यभिप्रायः ॥ ३० ॥ ५॥

विवक्षितम् । अत एव तद्गुणद्वयविशिष्टोपासनमाधिदैविकमुच्यते ।।२९।।४।।

अहंग्रहेणैवैतत्कर्तव्यमित्यभिप्रेत्याऽऽध्यात्मिकब्रह्मरूपमाह–[6]**आत्मेत्यादिना** ।।३०।।५।।

(जैसे एकबार चमका) । चूँकि इन्द्र के समीप में जाने पर ब्रह्म छिप गया । जैसे किसी ने नेत्र को मूँद लिया हो । "इति" और "इत्" ये दोनों अनर्थक निपात है । आँख मूँदने के समान वह ब्रह्म तिरोहित हुआ । यही ब्रह्म का देवता–सम्बन्धी "अधिदैवत" दर्शन (उपासना) है ।।४।।

अब इसके अनन्तर आत्मा की अध्यात्मविषयक उपासना (शरीर में ही आत्मा की उपासना) कही जाती है । यह जो मन पूर्वोक्त लक्षण वाले ब्रह्म को प्राप्त करता हुआ अर्थात् विषय बनाता हुआ सा मालूम पड़ता है । वास्तव में तो विषय नहीं बनाता क्योंकि ब्रह्म मन का अविषय है, इसलिए मन नहीं जाता है । "जिसके द्वारा मन का भी मनन हो जाता है" ऐसा पहले भी कहा जा चुका है । किन्तु "जाता हुआ सा" ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह मन का भी मन है । ब्रह्म मन का स्वरूप होने से मन उसके समीप में वर्तमान रहता है । ऐसा होने पर क्योंकि विद्वान् पुरुष इस मन के द्वारा ही इस ब्रह्म का ध्यान करता है अत: "ब्रह्म को जाता हुआ सा" ऐसा कहा जाता है । ब्रह्म से प्रेरित होकर मन में बार–बार संकल्प होता है । अत: उपस्मरण, संकल्प आदि ब्रह्म के लिङ्गो के द्वारा मन का भी अध्यात्मस्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए ।।५।।

---

१. आध्यात्मिकं तादात्म्यमुररीकृत्याह–गच्छतीवेति त्विति । २. इत्युपस्मरतीति–अनेन समीपवर्तित्वेन मन्मनसा स्मर्यमाणमभीक्ष्णं सङ्कल्प्यमानं मनसः प्रत्यग्रूपं ब्रह्माहमस्मीत्यध्यात्मोपासनस्वरूपं सूचितं भवतीति विज्ञेयम् । ३. लिङ्गैरिति–आत्मानुगतिमन्तरेण जडस्य मनसः स्मरणादिपरिणामासंभवात्तेषां तल्लिङ्गत्वमिति भावः । ४. मनोऽध्यात्मभूतमिति–अत्र मनसोऽध्यात्मभूतमिति पाठं सम्यञ्चं प्रतिपद्ये । ५. उपास्यमिति–मनसोऽप्यात्मभूतं ब्रह्माहमस्मीत्येवमुपासितव्यमित्यर्थः । ६. आत्मेत्यादिनेति–अत्र अध्यात्मेत्यादिनेति लिखितपुस्तकपाठः ।

पायभूतानि तपआदीनि । तपः कायेन्द्रियमनसां समाधानम् । दम उपशमः । कर्माग्निहोत्रादि । एतैर्हि संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा । दृष्टा ह्यमृदितकल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्यप्रतिपत्तिर्विपरीतप्रतिपत्तिश्च यथेन्द्रविरोचनप्रभृतीनाम् । तस्मादिह वाऽतीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृतसत्त्वशुद्धेर्ज्ञानं समुत्पद्यते यथाश्रुतम् ।

"[१]यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः" ॥

इतिमन्त्रवर्णात् । "ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां [२]क्षयात्पापस्य कर्मणः" इति स्मृतेः । इतिशब्द उपलक्षणप्रदर्शनार्थः । इत्येवमाद्यन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकममानित्व-मदम्भित्वमित्याद्युपदर्शितं भवति । प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्यास्तेषु हि सत्सु प्रति-तिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते पद्भ्यामिव पुरुषः । वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि

तप आदि है । तप का अर्थ है शरीर, इन्द्रिय और मन का समाधान । बाह्य इन्द्रियों का विषयों से उपशान्त (हटना) होना ही दम है । अग्निहोत्रादि को कर्म कहते हैं । इन साधनों से संस्कृत पुरुष में अन्तःकरण शुद्धि के द्वारा तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति देखी गयी है । देखा गया है कि जिसके कल्मष (पाप) निवृत्त नहीं हुए है, ऐसे पुरुषों को ब्रह्म का कथन होने पर भी अज्ञान और विपरीतज्ञान होता है जैसे विरोचन आदि में । इसीलिए इस जन्म में अथवा अतीत बहुत जन्मान्तरों में तप आदि साधनों से शुद्ध अन्तःकरण वाले पुरुष को श्रवणानुसारी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । "जिसकी परमात्मा में श्रेष्ठ भक्ति है तथा जैसी परमात्मा में है वैसी ही गुरु में भक्ति है, उस महात्मा पुरुष को ही उपनिषदों में कथित अर्थों का सम्यग् रूप से प्रकाशन होता है।" इस मन्त्रवर्ण से तथा "(तप आदि के द्वारा) पाप कर्मों का क्षय होने पर पुरुष को ज्ञान उत्पन्न होता है ।" इस स्मृति से यही अर्थ सिद्ध होता है । मन्त्रस्थ "इति " शब्द उपलक्षण को प्रदर्शित करने के लिए है । इस प्रकार से ज्ञानोत्पत्ति में उपकारक अन्य अमानित्व अदम्भित्व आदि साधन भी उपदर्शित हो जाते हैं । ये सभी साधन इस ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा अर्थात् पाद है । जैसे पैर से पुरुष प्रतिष्ठित होता है वैसे ही इन साधनों के होने पर ब्रह्मविद्या प्रतिष्ठित होती है।

---

१. ईश्वरार्पणधियाऽनुष्ठीयमानं तपःप्रभृतिसर्वं भगवद्भक्तावेवान्तर्भवतीत्यभिप्रेत्याह–यस्येत्यादि । २. क्षयात्पापस्येति–स च तपआद्यायत्त एवेति भावः ।

तस्य चा[१]ध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते तद्ध तद्वनं तदेतद्ब्रह्म [२]तच्च तद्वनं च तत्परोक्षं वनं संभजनीयम् । वनतेस्तत्कर्मणस्तस्मात्तद्वनं नाम । ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मादनेन[३] गुणेन तद्वनमित्युपासितव्यम् । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन तद्वनमित्यनेन नाम्नाऽभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते । तस्यैतत्फलमुच्यते । सर्वाणि भूतान्येनमुपासकमभि-संवाञ्छन्तीहाभिसंभजन्ते सेवन्ते स्मेत्यर्थः । [४]यथागुणोपासनं हि फलम् ॥३१॥६॥

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्तायामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त आचार्य आह – उक्ता

वनतेस्तत्कर्मण इति । वन संभजन इत्यस्य धातोः संभजनार्थस्य रूपं वनमिति । [५]तत्प्रसिद्धं वनं न गृह्यत इत्यर्थः । **गौणमिति ।** [६]अवयवशक्तिलभ्यं न रूढ्या [७]समुदायशक्त्येत्यर्थः ।।३१।।६।।

उस ब्रह्म की अध्यात्म उपासना में गुण का विधान किया जाता है । "वह ब्रह्म तद्वन है" । यहाँ तत् का अर्थ "परोक्ष" और वन का अर्थ है "संभजनीय" अर्थात् ब्रह्म परोक्ष और संभजनीय है । "वन" धातु "संभजनीय" क्रिया की वाचक है, उसी धातु से "तद्वन" यह शब्द निष्पन्न होता है । ब्रह्म का यह गौण नाम है । इसलिए इसी गुण से "तद्वन" इस प्रकार से उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए । वह जो कोई भी उपासक यथोक्त प्रकार से यथोक्त गुण से और "तद्वन" इस नाम से अभिधेय (वाच्य) ब्रह्म की उपासना करता है, उस साधक के लिए यह फल कहा जाता है । सभी प्राणी उस उपासक को चाहते हैं, उसका सेवन करते हैं । क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि जिस गुण से उपासना करते हैं, वैसा ही फल प्राप्त होता है ।।६।।

उपनिषद् के कहे जाने पर भी जब शिष्य ने आचार्य से कहा "हे भगवन्, उपनिषद् का कथन करें" तब आचार्य

---

१. अध्यात्ममुपासने गुणो विधीयत इति–तथा च पूर्वोक्तोपासनस्वरूपे ब्रह्मशब्दात्पूर्वं तद्वनं शब्दो निवेश्य इति भावः । २. तद्वनपदे कर्मधारयं सूचयति–तच्चेत्यादिना । ३. अनेन गुणेनेति–परोक्षत्वे सति संभजनीयत्वेन रूपेणेत्यर्थः । ४. यथागुणेत्यादि–"तं यथा यथोपासत" इत्यादि श्रुतेरिति भावः । ५. प्रसिद्धं वनमरण्यमित्यर्थः । ६. योगाद्रूढिर्बलीयसीति मनसिकृत्य गौणपदार्थमाह–अवयवेत्यादिना । ७. समुदायशक्त्येति–लभ्यमित्यनुषङ्गः । वाचकमिति तदर्थः । एतेन शक्तिलभ्यस्य वाच्यत्वनियमाद्वाचकस्य लभ्यत्वोक्तिरसंगतेत्यपास्तम् ।

शिक्षादीनि षट् कर्मज्ञानप्रकाशकत्वाद्वेदानां तद्रक्षणार्थत्वादङ्गानां प्रतिष्ठात्वम् । अथवा प्रतिष्ठाशब्दस्य पादरूपकल्पनार्थत्वाद्वेदास्त्वितराणि सर्वाङ्गानि (णि ?) शिरआदीनि । अस्मिन्पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम् । अङ्गिनि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतान्येव भवन्ति । तदायतनत्वादङ्गानाम् । सत्यमायतनं यत्र तिष्ठत्युपनिषत्तदायतनं सत्यमिति । अमायिताऽकौटिल्यं वाङ्मनःकायानां तेषु ह्याश्रयति विद्या येऽमायाविनः साधवः । नासुरप्रकृतिषु मायाविषु । "[१]न येषु जिह्ममनृतं न माया च" इति श्रुतेः । तस्मा[२]त्सत्यमायतनमिति कल्प्यते । तपआदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वज्ञापनार्थम् ।

"अश्वमेधसहस्त्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।
अश्वमेधसहस्त्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते" इति स्मृतेः ॥३३॥८॥

चेत्यर्थः । **पादरूपकल्पनेति** । प्रसिद्धपादसामान्यस्य कल्पितत्वादितरैरप्यङ्गैः कल्पनारूपैर्भवितव्यमित्यर्थः । तस्यै तपो दमः कर्मेत्यत्रत्येतिशब्दस्योपलक्षणार्थत्वात्सत्यमपि संग्रहीतव्यं कथं पृथगुच्यत इत्याशङ्क्याऽऽह– **तपआदिष्वेवेति** ।।३३।।८।।

चार वेद और वेद के सभी शिक्षादि छ अङ्ग भी ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा है क्योंकि वेद, कर्म और ज्ञान के प्रकाशक है और अङ्ग वेदोंकी रक्षा के लिए है ।

अथवा "प्रतिष्ठा" शब्द पादरूपी कल्पना के लिए होने से वेद अन्य सभी शिर आदि अङ्ग है । इस पक्ष में वेद ग्रहण से ही शिक्षा आदि का ग्रहण हुआ जानना चाहिए । अङ्गी के ग्रहण से सभी अङ्गों का ग्रहण हो ही जाता है । क्योंकि अङ्गी अङ्गों का आश्रय होता है । सत्य आयतन है अर्थात् जिसमें उपनिषद् स्थित है वह आयतन सत्य है । यहाँ सत्य का अर्थ है अमायिता (माया का अभाव) यानि वाणी, मन और शरीर का सरल स्वभाव, क्योंकि उनमें ही विद्या आश्रित होती है जो मायारहित साधु पुरुष है, न कि असुर प्रकृति वाले मायावी पुरुषों में । "जिनमें कुटिलता, झूठ और माया नहीं है" यह श्रुति होने से (यह सिद्ध होता है)। अतः सत्य ही आयतन है, ऐसी कल्पना की जाती है । तप आदि में ही प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त (उपलक्षणविधया) सत्य का पुनः आयतन रूप से ग्रहण श्रेष्ठ साधनता का ज्ञापन कराने के लिए है । स्मृति में भी कथित है "तुला (तराजू)से हजार अश्वमेध याग और सत्य को रखकर तोलने से, एक सत्य हजार अश्वमेध याग से भी विशिष्ट (उत्कृष्ट) सिद्ध होता है" ।।८।।

---

१. न येष्वित्यादि–तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इत्यादिः प्र० १।१६। २. पादादिकल्पनया देहित्वसम्पत्तौ निवासाय गेहेनापि भवितव्यमित्याशयेनाह–सत्यमायतनमिति कल्प्यत इति । आयतनं गेहम् ।

कथिता ते तुभ्य[1]मुपनिषदात्मोपासनं च । अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्यं ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषदमब्रूम वक्ष्याम इत्यर्थः ।[2]वक्ष्यति हि ।[3]ब्राह्मी नोक्ता ।[4]उक्ता त्वात्मोपनिषत् ।[5]तस्मान्न भूताभिप्रायोऽब्रूमेत्ययं शब्दः ॥३२॥७॥

तस्यै तस्या [6]वक्ष्यमाणाया उपनिषदस्तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कर्माग्निहोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । एतेषु हि सत्सु ब्राह्म्युपनिषत्प्रतिष्ठिता भवति । वेदाश्चत्वा–

ब्राह्मणजातेरुपनिषदमिति । [7]ब्राह्मणजात्यनुष्ठेयां विद्यामात्मज्ञानसाधनभूतामित्यर्थः ।।३२।।७।।

ब्रह्मेति वेदस्तन्मूलत्वात्तदाश्रया ।।३३।।८।।

कहते हैं–तुम्हारे लिए उपनिषद् और आत्मा की उपासना बता दी गयी । अब ब्राह्मी अर्थात् ब्राह्मण जाति के द्वारा अनुष्ठेय आत्मज्ञान के साधनभूत उपनिषद् को तुम्हारे लिए हम कहेंगे । आगे ब्राह्मी उपनिषद् को आचार्य कहेंगे, क्योंकि आत्मसम्बन्धी उपनिषद् (साध्यस्वरूपा) अब तक कही गयी किन्तु ब्राह्मी उपनिषद् (साधनस्वरूपा) अब तक नहीं कही गयी । इसलिए यहाँ आया हुआ "अब्रूम" शब्द भूतकाल के अभिप्राय वाला नहीं है ।।७।।

आगे कही जाने वाली उपनिषद् के ब्रह्मचर्य आदिरूप तप, इन्द्रियनिग्रहस्वरूप दम और अग्निहोत्र आदि कर्म प्रतिष्ठा यानि आश्रय है । इनके होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद् प्रतिष्ठित होती है । चारो वेद और सभी ६ अङ्ग भी प्रतिष्ठा है ।

---

१. उपनिषदित्यात्मज्ञानमात्मोपासनं च विवक्षितमित्याशयेनाह–उपनिषदात्मोपासनं चेति । २. वक्ष्यति हीति–ब्राह्मीमिति शेषः । ३.कुतो वक्ष्यतीत्यत आह–ब्राह्मी नोक्तेति । ब्राह्मणानुष्ठेयसाधनविद्या यतो नाधुनावध्युक्तेत्यर्थः । ४. का तर्ह्यधुनावध्युक्तेत्यत्राह–उक्ता त्वात्मोपनिषदिति । साध्यविद्यैवोक्तैतावदित्यर्थः । ५. तस्मादिति–ब्राह्मया वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः । ६. वक्ष्यमाणाया इति–उक्ताया एवोपनिषदः साध्यत्वेन वक्ष्यमाणतपःप्रभृतिसाधनविशिष्टत्वोक्त्यभिप्रायाद्वक्ष्यमाणत्वं तपःप्रभृत्यतिरिक्ताया उपनिषदोऽनन्तर–मनुक्तेरित्यवधेयम् । यद्वा वक्ष्यमाणतपःप्रभृत्यङ्गकलाप एवाङ्गिन्युपनिषद्ब्राह्मी । अङ्गसमूहानतिरिक्तत्वादङ्गिनः । तदा च सर्वं यथोक्तमित्यस्य तपःप्रभृत्येवार्थः । ७. ब्राह्मणजात्यनुष्ठेयामिति–सत्त्वाधिक्याद्ब्राह्मणेन सुखानुष्ठेयामिति यावत् ।

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥३४॥ ९ ॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

जो भी इस उपनिषद् (ब्रह्मविद्या) को इस प्रकार जानता है वह (अविद्या-काम-कर्म रूप) पाप को क्षीण करके अनन्त एवं महान् स्वर्ग (अर्थात् परमानन्द रूप ब्रह्म) में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है ।।९।।

यो वा एतां ब्रह्मविद्यां केनेषितमित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्म ह देवेभ्य इत्यादिस्तुतां [1]सर्वविद्याप्रतिष्ठां [2]वेदामृतत्वं हि विन्दत इत्युक्तमपि ब्रह्मविद्याफलमन्ते निगमयते-[3]अपहत्य पाप्मानमविद्याकामकर्मलक्षणं संसारबीजं विधूयानन्तेऽपर्यन्ते । स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् । अनन्त इति विशेषणान्न [4]त्रिविष्टपे । अनन्तशब्द औपचारिकोऽपि स्यादित्यत आह - ज्येय इति । ज्येये ज्यायसि सर्वमहत्तरे

---

[5]सगुणविद्यायाः क्रममुक्त्यर्थत्वात्क्रमेण प्राप्यं यत्कैवल्यं [6]निर्गुणविद्याफलं तत्पूर्वोक्तमिहोपसंह्रियत इत्याह - **यो वा एतामित्यादिना** ।।३४।।९।।

यद्यपि "अमृतत्वं हि विन्दते" के द्वारा ब्रह्मविद्या का फल पहले कहा जा चुका है, तथापि इस वाक्य के द्वारा उसका निगमन करते हैं- "केनेषितम्" इत्यादि वाक्य से बतलाई गई तथा "ब्रह्म ह देवेभ्यः" इत्यादि के द्वारा स्तुत महाभाग्यशालिनी, सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या को जो जानता (अपरोक्ष साक्षात्कार करता) है, वह संसार के बीज अविद्या, काम, कर्म रूपी सभी पापों को नष्ट कर अनन्त स्वर्ग लोक में अर्थात् कभी भी अन्त को प्राप्त न होने वाले सुखात्मक ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । यहाँ स्वर्गका विशेषण "अनन्त" देने से "त्रिविष्टप" (देवताओं का लोक) का ग्रहण नहीं होगा । "अनन्त" शब्द के औपचारिक होने की शंका का निवारण करने के लिए कहा "ज्येये" ।

---

१. सर्वविद्याप्रतिष्ठामिति-सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा पूज्यत्वमुत्कर्षो यस्यास्ताम् । "अध्यात्मविद्या विद्यानामिति" भगवदुक्तेः । सर्वासां विद्यानां प्रतिष्ठा परिसमाप्तिर्वा यत्र तां "सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत" इति तदुक्तेः कर्मविद्योपलक्षणम् । २. वेदेति-तस्येति शेषः । ३. अपहत्येति - स इत्यादिः । ४. त्रिविष्टप इति - "सुरलोके द्योदिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टप" मित्यमरः । ५. मुख्यतात्पर्यमादायाह-सगुणेत्यादि । ६. निर्गुणेति-साक्षादित्यादिः ।

रोऽङ्गानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यनुवर्तते । ब्रह्माश्रया हि विद्या । सत्यं यथाभूतवचन-मपीडाकरमायतनं निवासः सत्यवत्सु हि [1]सर्वं यथोक्तमायतन इवावस्थितम् ॥ ३ ३॥८॥

तामेतां [2]तपआद्यङ्गां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्मीमुपनिषदं सायतनामात्मज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेदानुवर्ततेऽनुतिष्ठति तस्यैतत्फलमाह - अपहत्य पाप्मानम् । अपक्षय्य (क्षीय) धर्माधर्मावित्यर्थः । अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते । स्वर्गे लोके सुखप्राये निर्दुःखात्मनि परे ब्रह्मणि । ज्येये महति सर्वमहत्तरे प्रतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेद्यं ब्रह्माऽऽत्म-

---

[3]तपआदीनि [4]वेदाङ्गान्यङ्गानि यस्याः ।।३४।।९।।

सत्यकामः स्वयं सिद्धः सर्वेशो यः स्वशक्तितः ।
स एवान्तःप्रविष्टोऽहमुपास्यः सर्वदेहिनाम् ।।१।।

इति चतुर्थः खण्डः ।।४।।

क्योंकि विद्या वेद में ही आश्रित है । "सत्य" अर्थात् पीड़ा न देने वाला यथार्थ वचन विद्या का आयतन (निवास) है । सत्य बोलने वालों में ही सभी आत्मज्ञान और उसके साधन आयतन (निवास में स्थित) की तरह ही स्थित है ।।८।।

उस इस तप आदि अङ्गों वाली और उन्हीं में प्रतिष्ठित आत्मज्ञान की साधनभूत ब्राह्मी उपनिषद् को आयतन के सहित जो यथावद् जानता है अर्थात् अनुष्ठान करता है, उसको यह फल मिलता है-वह धर्माधर्म रूपी पाप का नाश करके अनन्त स्वर्ग लोक जो कि दुःख से सर्वथा रहित है, ऐसे सबसे महान् पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है । सभी वेदान्तों से वेद्य ब्रह्म को आत्म रूप से जान कर उसी ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है ।।९।।

।।इति चतुर्थः खण्डः ।।

---

१. सर्वं यथोक्तमिति-आत्मज्ञानमात्मोपासनं च तपःप्रभृत्यपि । २. तपआद्यङ्गामिति-द्वितीयकल्पे तपआद्यङ्गसमूहात्मकतया तपआदिरूपामित्यर्थः । ३. तपआदीनीत्यादि-अत्र तपआदीन्यङ्गानि यस्या इत्येतावदेव युक्तं पश्यामः । यथाश्रुते तु वेदग्रहणेऽङ्ग-भूतानि तपआदीन्यङ्गानि यस्या इति व्याख्येयम् । ४. वेदाङ्गेति-वस्तुतस्त्वत्र वेदाङ्गान्तान्यङ्गानि यस्या इत्येव युक्ततरः पाठः । सत्यस्यायतनत्वेन सायतनामिति वक्ष्यमाणत्वात्तद्वर्जमेव तपआद्यङ्गामित्यत्राङ्गत्वेनादिशब्दग्राह्यमित्यभिप्रायादित्यवधेयम् ।

सह ना० आप्यायन्तु० । इति सामवेदीय-
तलवकारोपनिषत्समाप्ता ।

---

[1]स्वात्मनि मुख्य एव प्रतितिष्ठति । न पुनः संसारमापद्यत इत्यभिप्रायः ॥३४॥९॥
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ
केनोपनिषत्पदभाष्ये चतुर्थः खण्डः ॥४॥
समाप्तमिदं श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं तलवकारोपनिषदपर-
पर्यायकेनोपनिषत्पदभाष्यम् ।

योऽसौ सर्वेश्वरो विष्णुः सर्वात्मा सर्वदर्शनः ।
शुद्धो बोधाम्बुधिः साक्षात्सोऽहं नित्योऽभयः प्रभुः ।।१ ।।

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यश्रीमदानन्द-
ज्ञानकृतौ श्रीमच्छांकरतलवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिष-
त्पदभाष्यटिप्पणं संपूर्णम् ।।

अर्थात् जो सबसे महान् है ऐसे अपने मुख्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है । कहने का अभिप्राय है कि पुनः संसार को नहीं प्राप्त करता ।।९।।

। इति केनोपनिषत्पदभाष्यहिन्दीव्याख्या समाप्तिं गता ।
। अनया व्याख्यया ।
। श्रीमदभिनवचन्द्रेश्वरः प्रीयताम् ।

---

१. स्वात्मनि मुख्य एवेति मुख्यानन्तत्ववति स्वात्मरूप एव स्वर्गे लोक इत्यर्थः ।

श्रीमदानन्दगोविन्दगिरिनामगुरोर्मुखात् ।
अधीत्य विष्णुदेवेन निरमायि सुटिप्पणम् ।।

इति श्रीमन्महामण्डलेश्वरस्वामिगोविन्दानन्दपादशिष्यविद्यावाचस्पतिश्रीमन्महामण्डलेश्वरस्वामिविष्णुदेवानन्दगिरि-
विरचिता "गोविन्दप्रसादिनी" टिप्पणी समाप्तिङ्गता ।

त्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥३४॥९॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥४॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पादपूज्यशिष्य-श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ तलवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषद्भाष्ये [१]क्षुद्र-गणवाक्यविवरणं समाप्तम् ।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ सामवेदीय-तलवकारशाखोपनिषत्क्षुद्रगणे वाक्यविवरणे भाष्ये श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्यश्रीमदानन्दज्ञानविरचिता व्याख्या समाप्ता ॥

---

१. क्षुद्रगणो-स्वल्पसमूहे ।

श्रीमदानन्दगोविन्दगिरिनामगुरोर्मुखात् ।
अधीत्य विष्णुदेवाख्यभिक्षुणाऽकारि टिप्पणम् ॥

इति श्रीमन्महामण्डलेश्वरस्वामिगोविन्दानन्दगिरिपादशिष्यविद्यावाचस्पति श्रीमन्महामण्डलेश्वर-स्वामिविष्णुदेवानन्दगिरिविरचिता "गोविन्दप्रसादिनी" टिप्पणी समाप्तिङ्गता ।